

شری ایشورپرنیضد

رحمت الہی

اے سی بھکتویدانت سوامی پر بھیاؤ

شَرِي شَرِي گُرگُو رانگ جِيَتِيَه

شَرِي ايشوپِنِصَر

تعارف اور مستند مفہومات کے ساتھ

رحمتِ الہی

اے سی۔ بھکتویدانت سوامی پر بھپاد

بانی۔ آچاریہ: بین القوامی انجمن کرشن شعور

مترجم:- پروفیسر بیشیہ پال بھاٹیہ

بھکتویدانت بک ٹرسٹ

نیویارک۔ لاس انجلس۔ لندن۔ بمبئی

دیباچہ

علامہ اقبال جن کو شاعر مشرق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، بلند پایہ مفکر اور عظیم فلسفی تھے۔ ان کی شاعری میں مشرق کا فلسفہ پیش پیش ہے۔ قدیم ہندوستانی فلسفہ پر اپنی شاعری میں انہوں نے کافی روشنی ڈالی ہے۔ ان کی ایک بہت مقبول چھوٹی سی ہلکی ٹھٹھکی اور سنجیدہ غزل جسے میں قارئین کے مطالعہ کے لیے یہاں پیش کر رہا ہوں اور جس کے ہر مصرع میں ایشیوپیش کا فلسفہ جگمگاتا نظر آتا ہے، ویدانت فلسفہ میں ان کی گہری دلچسپی اور مطالعہ کی آئینہ دار ہے۔

دوسرے منتر کے آخری پرے کو علامہ صاحب کے اس شعر کے ساتھ پڑھیے اور احساس کیجئے کہ کس خوبی سے انہوں نے اُن عقیدت مندوں کو حوصلہ دیا ہے اور راہ دکھائی ہے جو اپنی زندگی میں عرفانِ خودی کی راہ سے بھٹک گئے۔ اُن کے لئے مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ ابھی اُن کو اپنی حالت سنوارنے کے اور اپنی کھوئی ہوئی منزل پانے کے کئی اور موقعے ملیں گے۔ وہ اُن پر ہٹکار نہیں بھیجتے بلکہ اُنہیں آفرین کہتے ہیں اُن کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور اُن کی پیٹھ کو تھپکتے ہوئے اُن سے یوں مخاطب ہوتے ہیں۔ ع

اگر کھو گیا اک نشین تو کیا غم

مقاماتِ آہ و فغاں اور بھی ہیں

اب شعر کے مفہوم کو آپ جھگو دکھتے کے چھٹے ادھیائے کے ۴۳-۴۴ شلوکوں میں ڈھونڈیے اور جھوم جھوم جاتیے، جتنی داد بھی دیجئے کم ہے اگر اس زندگی کو جو کہ خد نے انسان کو

رحمتِ الہی اے سی۔ بھک்தویدانتِ سوامی پر بھپاد کی تصانیف
اردو میں

تکمیل یوگا
شری کرشن — خزانہ مسرت
بھگود گیتا اصلی صورت میں (۱۹۸۲ء میں دستیاب ہوگی)
انگریزی میں

Bhagavad-gītā As It Is
Śrīmad-Bhāgavatam, cantos 1–10 (30 vols.)
Śrī Caitanya-caritāmṛta (17 vols.)
Teachings of Lord Caitanya
The Nectar of Devotion
The Nectar of Instruction
Śrī Isopaniṣad
Easy Journey to Other Planets
Kṛṣṇa Consciousness: The Topmost Yoga System
Kṛṣṇa, the Supreme Personality of Godhead (3 vols.)
Perfect Questions, Perfect Answers
Dialectical Spiritualism — A Vedic View of Western Philosophy
Teachings of Lord Kapila, the Son of Devahūti
Transcendental Teachings of Prahlaḍ Mahārāja
Teachings of Queen Kuntī
Kṛṣṇa, the Reservoir of Pleasure
The Science of Self-Realization
The Path of Perfection
Life Comes From Life
The Perfection of Yoga
Beyond Birth and Death
On the Way to Kṛṣṇa
Geetār-gan (Bengali)
Vairāgya-vidyā (Bengali)
Buddhi-yoga (Bengali)
Bhakti-ratna-boli (Bengali)
Rāja-vidyā: The King of Knowledge
Elevation to Kṛṣṇa Consciousness
Kṛṣṇa Consciousness: The Matchless Gift
Back to Godhead magazine (founder)

ان تصانیف کی مکمل فہرست درخواست پر مندرجہ ذیل پتہ سے دستیاب
ہو سکتی ہے۔ بھک்தویدانتِ جگ پڑسٹ، ہرے کرشن لینڈ
جو ہو، بکٹی ۲۰۰۰۲۹ (ٹیلیفون ۴۲۴۸۷۰، ۴۲۴۸۷۱)

تجھے اس مادی دُنیا میں کھو جانے کیلئے نہیں بھیجا گیا تجھے اس بابا جال کے تانے
 بانے میں اُجھنے کیلئے نہیں بھیجا گیا۔ بلکہ تجھے یہاں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تو یہاں سے
 اپنے گھر کے راستے کی تلاش کر سکے۔ اس روز و شب میں اُلجھ کر اپنی مٹی پلید نہ کر۔
 یہ عارضی مادی دُنیا تیرے لیے نہیں ہے۔ یہ ایک سراب ہے، چھلاوہ ہے، حسین
 دھوکہ ہے۔ اسے سمجھنے کی کوشش کر اس لیے کہ ابھی ”تیرے زمان و مکاں اور بھی ہیں،“
 تیسرے منتر کے شروع کے بندوں کو اس شعر کی روشنی میں پڑھیے اور لطف اُٹھائیے۔
 اگر آب گہرائی میں جائیں اور اس باب کا غور سے مطالعہ کریں تو آپ کو پورا باب ہی اس
 شعر کے گرد گھومتا ہوا نظر آئے گا۔ ع

تُوں شاہیں ہے، پرواز ہے کام تیرا
 ترے سامنے آسمان اور بھی ہیں

انسان کو یہ زندگی کھانے پینے، سونے، کمانے اور جماع کرنے کیلئے نہیں بخشی گئی،
 یہ سارے کام تو جانور بھی کرتے ہیں، تو پھر انسانی اور حیوانی زندگی میں فرق ہی کیا رہا۔
 انسانی زندگی کا مقصد بہت بڑا ہے، اُسے اپنے ٹھکانے کو ڈھونڈنا ہے، اپنی منزل
 کو پانا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اُسے وہ طاقت بخشی ہے اور اُسے اس قابل بنایا ہے کہ
 وہ وہاں تک پرواز کر سکے اور اپنے آسمان کو پا سکے۔

اب اس غزل کے مطلع کو لیجئے جو کہ پورے ایٹھ پنشد کی رُوح رواں ہے۔ ع
 ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں
 ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں

یہ سیارے جن کا ہم اس جسمانی آنکھ سے جائزہ لیتے ہیں، جن میں سورج اور

بخشتی ہے اور جس کو وہ اشرف المخلوقات کہتا ہے، اپنی نادانی اور کوتاہی کی وجہ سے کھو دیا ہے، تو غم کیسا اچھی اور بھی بہت سی مادی دنیا میں ہیں، ”عالم رنگ و بو ہیں“ رونے پٹینے اور غم کرنے کو مقامات آہ و فغاں اور بھی ہیں، ”اور جن سے گزرنے کے اُسے ابھی کئی موقعے ملیں گے جب تک وہ اپنے صحیح مقام کو نہیں پالیتا جو ”ستاروں سے آگے ہے“ اسی شعر کو دسویں اور گیارہویں منتر کی روشنی میں مطالعہ کیجئے، آپ دیکھیں گے کہ یہی دنیا جس میں ہم زندگی سے ہاتھ پائی کر رہے ہیں۔ مقام ”آہ و فغاں“ نہیں ہے بلکہ جتنی بھی مادی دنیا میں سورج چاند سمیت اس تنگی آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں سبھی ”مقامات آہ و فغاں“ ہیں اور ان میں سے کسی پر بھی جاندار ہستی کو جہنم، موت، بیماری اور بڑھاپے سے نجات حاصل نہیں ہے۔

اسی غزل کے ایک اور شعر میں علامہ صاحب فرماتے ہیں۔ ع

قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر

چین اور بھی، آشیاں اور بھی ہیں

آگے چل کے پھر کہتے ہیں۔ ع

اسی روز و شب میں اُلجھ کر نہ رہ جا

کہ تیرے زمان و مکاں اور بھی ہیں

کیا خوبصورت شعر ہے کیا اندازِ بیاں ہے! کس سنجیدگی سے انسان کو خواب کی محویت سے چونکا یا ہے اور بیدار ہونے کو کہا ہے۔ اسی عالم رنگ و بو پر قناعت کر کے نہ بیٹھ جا۔ کیونکہ رنگ و بو کے ”چین اور بھی آشیاں اور بھی ہیں“۔ یہ عالم رنگ و بو تیرا صحیح مقام نہیں ہے تیرا صحیح مقام ستاروں سے آگے ہے۔

تعارف

ویدوں کی تعلیم

رحمت الہی اے۔ سی۔ بھکت ویدانت سوامی پر جھپاؤ کی تقریر جو انہوں نے ۶ / اکتوبر ۱۹۶۹ء کو کانوے ہال، لندن، انگلینڈ میں دی ۱۔
خواتین اور حضرات:-

آج کا موضوع ہے ویدوں کی تعلیم۔ وید کیا ہیں؟ سنسکرت میں وید لفظ کے آغاز کی کئی طرح سے تشریح کی جا سکتی ہے، لیکن مقصد آخر ایک ہی ہے۔ وید کا مطلب ہے علم۔ جو علم بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں وید ہے، کیونکہ ویدوں کی تعلیم ابتدائی علم ہے۔ متین حالت میں ہمارا علم کئی خامیوں کے زیر اثر ہے۔ متین رُوح اور نجات شدہ رُوح میں یہ فرق ہے کہ متین رُوح میں چار قسم کی خامیاں ہیں۔ پہلی خامی یہ ہے کہ وہ ضرور غلطیاں کرے گی۔ مثال کے طور پر عاے وطن میں مہاتما گاندھی کو بہت بڑی رستی مانا گیا ہے، لیکن انھوں نے بھی بہت سی غلطیاں کیں۔ اپنی زندگی کے آخری مرحلے پر بھی اُن کے ماتحت نے خبردار کیا کہ ”مہاتما گاندھی“ نئی دہلی کی میننگ میں مت جاؤ۔ میرے کچھ

ت

اور چاند بھی شامل ہیں اور سہاری دھرتی بھی جو کہ کسی کونے میں اٹکا ہوا چھوٹا سا سیارہ ہے۔
نہرہ، مریخ وغیرہ، اور بھی ان گنت سیارے اس سفید چادر پر جا بجا سجے پڑے ہیں۔
یہ تمام مادی سیارے ہیں جن میں پیدائش، موت، بیماری اور بڑھاپے کا کھیل تماشہ ہو رہا
ہے اور "آہ و فغاں" بدستور جاری ہے۔ لیکن ان ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں "
جہاں آنند ہی آنند ہے، پیدائش اور موت کا کوئی دخل نہیں، بیماری اور بڑھاپے کا
کوئی کام نہیں، جہاں پر وقت تھا ہوا ہے، مسرت دائمی ہے اور کوئی آہ و فغاں نہیں
ہے۔ جہاں پر فنا مڑ چکی ہے اور بقا باقی ہے۔ لیکن یہاں پہونچنے سے پہلے ہمیں کئی عشق
کے امتحانوں سے گزرنا ہے اور کامیاب ہونا ہے، اور وہ امتحان کیسے ہیں، ان سے کیسے
کامیاب ہونا ہے۔ یہی اس کتاب کا مقصد ہے۔

اس کتاب کو ترتیب دینے کی ہر ممکن کوشش کی گئی ہے۔ جناب آر۔ این
ملہوترہ اور جناب ہردواری لال شرمہ پی۔ ایچ ڈی نے اپنا قیمتی وقت نکال
کر پورے سوڈے کو پڑھنے اور اسے ترتیب دینے میں میری کافی مدد کی ہے
جسکے لئے میں انکا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ اس کے باوجود بھی اگر اس میں کچھ خامیاں
رہ گئی ہوں تو میں معافی کا خواستگار ہوں۔

ایشو پنشر کا ترجمہ کرنے کے دوران جو روحانی مسرت مجھے حاصل ہوئی ہے جو آنند
میں نے محسوس کیا ہے اگر اسی روحانی مسرت کا تھوڑا سا احساس بھی میں اس کتاب کا مطالعہ
کرنے والوں کو کرا سکوں، تو میں سمجھوں گا کہ میں اپنی کوشش میں کامیاب ہوا اور میری
محنت بار آور ہوئی۔

پروفیسر شیشہ پال بھاسیہ

ج

آخر میں ہمارے حواس ناممکمل ہیں۔ ہمیں اپنی آنکھوں پر بڑا ناز ہے۔ کوئی چیلنج دے گا، ”کیا تم مجھ کو بھگوان دیکھا سکتے ہو؟ لیکن کیا آپ کے پاس بھگوان کو دیکھنے کے لئے آنکھیں ہیں؟ اگر آپ کے پاس وہ آنکھیں نہیں ہیں، تو آپ بھگوان کو کبھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ اگر ایک دم کمرے میں اندھیرا ہو جاتا ہے تو تم اپنے ہاتھ بھی نہیں دیکھ سکتے ہو۔ پھر کیا طاقت ہے تمہارے پاس دیکھنے کی؟ اس لئے ہم اس ناممکمل حواس سے علم (وید) کی توقع نہیں کر سکتے ہیں۔ ان تمام خامیوں کے ساتھ اس متعین زندگی میں ہم کسی کو مکمل علم نہیں دے سکتے، نہ ہی ہم خود کامل ہیں۔ اس لئے ہم ویدوں کو جیسے ہیں ویسے ہی قبول کرتے ہیں۔

آپ ویدوں کو سب دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہندو غیر نام ہے ہم ہندو نہیں ہیں۔ ہماری صحیح شناخت وشنو شترم ہے۔ وشنو شترم سے مطلب ہے ویدوں کے پیروکار، جو انسانی سماج کو وشنو اور آشرم کے آٹھ درجوں میں قبول کرتے ہیں۔ چار درجے سماج کے ہیں اور چار درجے روحانی زندگی کے۔ اسے وشنو شترم کہتے ہیں۔ یہ بھگود گیتا میں بیان کیا گیا ہے، ”یہ درجے ہر جگہ ہیں کیونکہ یہ خدا نے بنائے ہیں“ سماج کے درجے ہیں براہمن، کشتری، ویش اور شودر۔ براہمن کا درجہ بڑے عقلمند لوگوں سے تعلق رکھتا ہے، جو جانتے ہیں براہمن کیا ہے۔ اسی طرح کشتری نظم و نسق رکھنے والوں

دوست ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ وہاں خطرہ ہے، لیکن انہوں نے اُن کو سختی کر دی۔ وہ جانے پر بے ہوش رہے اور مارے گئے۔
 مہما متا گاندھی، صدر کینڈی، جیسی بڑی ہستیاں بھی۔ اور بھی بہت سی ہیں۔ غلطیاں کرتی ہیں۔ انسان غلطی کا پتلا ہے۔ یہ متعین روح کی ایک خامی ہے۔

دوسری خامی یہ ہے، وہم میں الجھنا۔ وہم کا مطلب ہے اُس چیز کو مان لینا جو نہیں ہے۔ مایا۔ مایا کا مطلب ہے وہ جو نہیں ہے۔ ہر کوئی یہ مانتا ہے کہ یہ جسم ”میں“ ہوں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کیا ہیں، آپ کہیں گے کہ میں مسٹر جہان ہوں، میں امیر آدمی ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ یہ تمام جسمانی شناختیں ہیں لیکن آپ یہ جسم نہیں ہیں۔ یہ وہم ہے۔

تیسری خامی یہ ہے دھوکا دینے کا رجحان۔ ہر ایک میں دوسروں کو دھوکا دینے کا رجحان ہے۔ حالانکہ انسان اول نمبر کا بیوقوف ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا عقلمند ظاہر کرتا ہے۔ حالانکہ یہ پہلے بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ وہم میں مبتلا ہے اور غلطیاں کرتا ہے، وہ نظریات قائم کرے گا، ”میں سوچتا ہوں یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے۔“ مگر وہ اپنی حیثیت بھی نہیں جانتا ہے۔ وہ فلسفہ کی کتا ہیں لکھتا ہے حالانکہ وہ غلطیاں کرتا ہے۔ یہ اُس کی بیماری ہے۔ یہ دھوکا ہے۔

ویدوانانی علم کی تالیف نہیں ہیں۔ ویدیک علم روحانی دنیا سے آیا ہے، جھگوان کرشن سے۔ ویدوں کا دوسرا نام شروت ہے۔ شروت اس علم سے متعلق ہے جو سن کر حاصل کیا گیا ہے۔ یہ تجرباتی علم نہیں ہے۔ شروت کو ماں کی مانند سمجھا جاتا ہے۔ ہم اپنی ماں سے کتنا علم حاصل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر تم جانتا چاہو، تمہارا باپ کون ہے، تمہیں کون بتا سکتا ہے؟ تمہاری ماں۔ اگر ماں کہتی ہے ”یہ تمہارا باپ ہے۔“ تمہیں اسے ماننا پڑے گا۔ اسے معلوم کرنے کے لیے کہ آیا وہ تمہارا باپ ہے یہ تجربہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح اگر تم اپنے تجرباتی علم سے اپنے حواس کی حرکات سے اور اپنے تجربے سے بعید کچھ جانتا چاہتے ہو، تب تم کو ویدوں کو قبول کرنا پڑے گا۔ تجربہ کرنے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اس کا تجربہ پہلے ہی ہو چکا ہے۔ یہ پہلے ہی فیصلہ کن ہے ماں کی بات، مثال کے طور پر سچ مانی پڑے گی۔ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔

ویدوں کو ماں مانا جاتا ہے اور برہما کو دادا کہا جاتا ہے، پیش رو باپ، کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے ویدیک علم سیکھا۔ شروع میں پہلی زندہ مخلوق برہما تھے۔ انہوں نے ویدیک علم حاصل کیا اور نار د اور دوسرے شاگردوں اور بیٹوں کو دیا۔ انہوں نے پھر اپنے شاگردوں کو سکھایا۔ اس طرح شاگردانہ جانشینی سے سلسلہ در سلسلہ یہ علم چلا آیا ہے۔ جھگو دگینا میں بھی اس کی تصدیق

کی جماعت ہے۔ یہ دوسرے نمبر پر عقلمند لوگوں کی جماعت ہے۔ تب ویش تجارتی لوگوں کی جماعت ہے۔ یہ قدرتی درجے ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ یہ ویدک اصول ہے اور ہم اسے مانتے ہیں۔ ویدک اصولوں کو بدیہی سچ قبول کیا جاتا ہے کیونکہ یہاں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اسے قبول کرنا ہے۔ مثال کے طور پر بھارت میں گائے کے گوبر کو پاک مانا جاتا ہے حالانکہ گائے کا گوبر جانور کا پاخانہ ہے۔ ایک جگہ آپ ویدک فرمان پائیں گے کہ اگر آپ پاخانے کو چھو لینے نہیں تو آپ کو فوراً انہانا پڑے گا۔ لیکن دوسری جگہ یہ کہا گیا ہے کہ گائے کا گوبر پاک ہے۔ اگر آپ گندی جگہ پر گائے کے گوبر کو ملنے نہیں تو وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے معمولی حواس کے ساتھ بحث کر سکتے ہیں، ”یہ متضاد ہے“ حقیقت میں معمولی نقطہ نظر سے یہ متضاد ہے لیکن یہ جھوٹا نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ کلکتہ میں ایک بڑے مشہور سائنس دان اور ڈاکٹر نے گائے کے گوبر کا تجربہ کیا ہے اور یہ پایا ہے کہ اس میں تمام جراثیم کش قدریں ہیں۔

بھارت میں ایک آدمی اگر دوسرے کو بتاتا ہے، ”تم اسے ضرور کرو۔“ دوسرا آدمی کہے گا، ”متمہارا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ ویدک فرمان ہے کہ مجھے متمہاری بات بغیر کسی دلیل کے ماننی ہے؟“ ویدک فرمانوں کی تشریح نہیں کی جاسکتی۔ بالآخر اگر آپ غور سے مطالعہ کرو گے کہ یہ فرمان کیوں نہیں، آپ پائینگے کہ یہ سب صحیح نہیں۔

بااختیار ذرائع سے ملا ہے۔

ویدکِ علم کو شبنِ پیڑھاٹ کہتے ہیں۔ دوسرا نام شُربت ہے۔ شُربت کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم صرف کائناتوں سے من کر حاصل ہونا ہے۔ وید پڑائیت کرتے ہیں کہ ماورائی علم کو سمجھنے کے لئے ہمیں اسے ماہر سے سنانا ہے۔ ماورائی علم وہ علم ہے جو اس کون و مکان سے بعید ہے۔ اس کون و مکان کے اندر مادی علم ہے، اور اس کون و مکان کے بعید ماورائی علم ہے۔ ہم کون و مکان کے سرے تک بھی نہیں جاسکتے پس ہم روحانی دنیا میں کیسے جاسکتے ہیں؟ اس لئے پورا علم حاصل کرنا ناممکن ہے۔

ایک روحانی آسمان ہے۔ وہاں دوسری قدرت ہے جو ظاہر و باطن سے پر ہے۔ لیکن تم کیسے جانو گے کہ ایسا آسمان ہے جہاں پر سیارے اور رہنے والے ابدی ہیں؟ یہ سارا علم یہاں ہے، لیکن آپ تجربات کیسے کرو گے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لئے تم کو ویدوں کی مدد لینی پڑے گی۔ یہ ویدکِ علم کہلاتا ہے۔ ہم کرشن شعور تحریک میں، سب سے زیادہ بااختیار ماہر شری کرشن سے علم قبول کر رہے ہیں۔ تمام جماعتوں کے لوگوں نے شری کرشن کو سب سے زیادہ بااختیار مانا ہے۔ میں پہلے ماورائی کی دو جماعتوں کے بارے میں بول رہا ہوں۔ ماورائی کی ایک جماعت کو لاشخصی کہا گیا ہے، مایا وادی۔ انہیں عام طور پر دیدانتی کہا جاتا ہے؛ وہ شکر چار یہ کی لہری میں ہیں۔ اور

خ

کئی گئی ہے کہ دیکھ کر علم اس طریقے سے سمجھا گیا ہے۔ اگر تم تجربہ کرنے کی کوشش کرنے ہو تو تم اسی نتیجہ پر پہنچو گے مگر وقت بچانے کے لیے ہمیں مان لینا چاہیے۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو، تمہارا باپ کون ہے اور اگر تم نے اپنی ماں کو بااختیار مان لیا ہے، تب جو کچھ وہ کہتی ہے بغیر دلیل کے مانا جاسکتا ہے۔ تین طرح کی شہادتیں ہیں:- پرنٹیکٹس، اَنَمَٹ، اور شَبَد۔

پرنٹیکٹس: کا مطلب ہے براہ راست۔ براہ راست شہادت بڑی اچھی نہیں ہے کیونکہ ہمارے حواس مکمل نہیں ہیں۔ ہم روزانہ سورج کو دیکھتے ہیں اور یہ ہمیں لوں دکھائی دیتا ہے جیسے چھوٹا سا گولہ، لیکن دراصل یہ بہت سیاروں سے کافی بڑا ہے۔ ایسے دیکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے ہمیں کتابیں پڑھنی ہوتی ہیں، تب ہم اس کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ اس لیے براہ راست تجربہ مکمل نہیں ہے۔ اس کے بعد استقرائی علم ہے: ”یہ ایسے ہو سکتا ہے“ فرضی دعوے (hypothesis)۔ مثلاً ڈارون کی پھپھوری کہتی ہے، ”یہ ایسے ہو سکتا ہے، یہ ویسے ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ سائنس نہیں ہے۔ یہ تجویز ہے اور یہ مکمل بھی نہیں ہے لیکن اگر تم بااختیار ذرائع سے علم حاصل کرو، تو وہ مکمل ہے۔ اگر تم ریڈیو سٹیشن کے حکام سے پروگرام کا بیڈ لیتے ہو، تم اُسے مان لیتے ہو۔ تم اُس سے انکار نہیں کرتے ہو، ہمیں تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ

اور استقرائی (inductive) - استخراجی طریقے سے تم مانتے ہو کہ
 انسان فانی ہے۔ تمہارا باپ کہتا ہے انسان فانی ہے، تمہاری بہن
 کہتی ہے انسان فانی ہے، ہر کوئی کہتا ہے انسان فانی ہے۔ لیکن
 تم تجربہ نہیں کرتے ہو۔ تم اُسے حقیقت مان لیتے ہو کہ انسان فانی ہے۔
 اگر تم اسے کھوج کر کے معلوم کرنا چاہتے ہو کہ انسان فانی ہے، نہیں
 ہر انسان کا مطالعہ کرنا پڑیگا اور تم یہ سوچ سکتے ہو کہ کوئی ایسا آدمی
 بھی ہو سکتا ہے جو فانی نہیں ہے، لیکن تم نے ابھی تک اسے نہیں دیکھا
 ہے۔ اس لئے اس طریقے سے تمہاری تحقیق کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ
 سلسلہ سنسکرت میں آسمان و خ کھلاتا ہے، فو قیت کا سلسلہ۔ اگر
 تم کسی ذاتی کوشش سے اپنے ناممکن حواس سے کام لے کر صحیح علم حاصل
 کرنا چاہتے ہو، تم کبھی بھی صحیح نتیجہ پر نہیں پہنچ پاؤ گے۔ یہ ممکن نہیں ہے
 بوسہم سمجھنا میں بیان ہے: ذرا اس ہوائی جہاز پر سواری
 کیجئے جو من کی رفتار سے اڑتا ہے۔ ہمارے مادی ہوائی جہاز... میل
 فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتے ہیں، لیکن من کی کیا رفتار ہے؟ تم گھر
 میں بیٹھے ہوئے ہو، تم ایک دم بھارت کے بارے میں سوچتے ہو،
 تقریباً... میل دور، اور وہ فوراً تمہارے گھر میں ہے۔ تمہارا
 من وہاں پہنچ گیا ہے۔ من کی رفتار اتنی تیز ہے۔ اس لئے یہ بیان کیا
 گیا ہے، اگر تم اس رفتار پر لاکھوں سال سفر کرو گے، تو تم

دوسری ماورائی جماعت کو ویشنوی کہتے ہیں، جیسے رامانج آپجاریہ، مدھو آپجاریہ اور ویشنوشوامی۔ دونوں کرسمہ دائے اور ویشنوپر دائے نے شری کرشن کو عظیم الشان شخصیتِ خدا ئے برتر مانا ہے۔ تنکر آپجاریہ لا شخصی خیال کیا جاتا ہے جو لا شخصیت کا سبق سیکھاتا ہے، لا شخصی برہمن، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ نقاب پوش شخصی ہے۔ بھگود گیتا کی اپنی تفسیر میں اُس نے لکھا ہے، ”نارائن جو عظیم الشان شخصیتِ خدا ئے برتر ہیں، اس نظام کائنات کے مظاہرے سے برے ہیں۔“ اور پھر اُس نے نابید کی ہے کہ ”عظیم الشان شخصیتِ خدا ئے برتر نارائن شری کرشن ہیں۔ وہ وسیلو اور دیو کی کے بیٹے بن کر آئے،“ اُس نے خاص طور پر اُن کے ماں باپ کے ناموں کا ذکر کیا ہے۔ اس لیے شری کرشن کو تمام ماورائیت پسندوں نے عظیم الشان شخصیتِ خدا ئے برتر مانا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کرشن شعور میں ہمارے علم کا منبع براہ راست شری کرشن بھگود گیتا میں ہے۔ ہم نے ”بھگود گیتا“ اصلی صورت میں ”نشر کی ہے کیونکہ ہم شری کرشن کو جیسے وہ ہوں رہے ہیں بغیر کسی تشریح کے قبول کرتے ہیں۔ یہ دیدکِ علم ہے۔ چونکہ دیدکِ علم پاک ہے ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ جو کچھ شری کرشن کہتے ہیں ہم اسے مانتے ہیں۔ یہ ہی کرشن شعور ہے۔ اس سے بڑا وقت پچتا ہے۔ اگر تم صحیح اختیار یا علم کے منبع کو مانتے ہو تو تب تم بہت وقت بچاتے ہو مثال کے طور پر مادی دنیا میں علم کے دو طریقے ہیں۔ استرجاجی (deductive)

لو کا پاؤ گے۔ تم کبھی اُنہیں بوڑھا نہیں پاؤ گے۔ تم نے بھگود گیتا میں
 شری کرشن کی رتھ بان کی تصویریں دیکھی ہیں۔ اُس وقت اُن کی
 عمر ایک سو سال سے کم نہیں تھی۔ اُن کے پر پوتے تھے، لیکن وہ بالکل
 لڑکا جیسا دکھائی دیتے تھے۔ شری کرشن بھگوان، کبھی بوڑھے
 نہیں ہوتے۔ یہ اُن کی عظیم اُشان طاقت ہے۔ اور اگر تم شری کرشن
 کو ویدک ادب کا مطالعہ کر کے ڈھونڈنے کی کوشش کرو گے، تو
 تم چکرا جاؤ گے۔ یہ ممکن ہو سکتا ہے، لیکن یہ بہت مشکل کام ہے۔
 مگر تم بڑی آسانی سے اُن کے بھگتوں سے اُن کے متعلق سیکھ
 سکتے ہو۔ اُن کے بھگت اُنہیں آپ کو دے سکتے ہیں۔ یہاں ہیں
 شری کرشن، لے لو ان کو۔ ”شری کرشن کے بھگتوں کی یہ طاقت ہے۔“
 ابتدا میں صرف ایک وید تھا، اور اُسے پڑھنے کی ضرورت
 نہیں تھی۔ لوگ اتنے عقل مند تھے اور اُن کی یادداشت اتنی تیز
 تھی کہ اپنے روحانی استاد کے لبوں سے ایک بار سن لینے سے وہ
 اُسے سمجھ جاتے تھے۔ وہ ایک دم سارا مفہوم حفظ کر لیتے تھے۔ لیکن
 پانچ ہزار سال ہوئے ویاس دیو نے کل یوگ — اس عہد — کے
 لوگوں کے لئے ویدوں کو لکھا۔ وہ جانتا تھا کہ انجام کار لوگوں کی
 زندگی کم ہوگی، اُن کی یادداشت بڑی تھوڑی ہوگی اور اُن کی عقل
 بھی اتنی تیز نہیں رہے گی۔ ”اس لئے مجھے ویدک علم کی تعلیم لکھ
 کر دینے دو۔“ انہوں نے ویدوں کو چار میں تقسیم کر دیا: رِگ،

پاؤں گئے کہ روحانی آسمان لا محدود ہے۔ اُس تک پہنچنا بھی ممکن نہیں ہے۔
 اِس لئے ویدک فرمان یہ ہے کہ کوئی ضرور پہنچنے کی کوشش کرے۔
 لفظ ”لازمی“ استعمال کیا گیا ہے۔ اصلی روحانی گورو کو۔ اور روحانی
 گورو کی صفت کیا ہے؟ اُس نے ویدوں کے پیام کو صحیح معنی سے اچھی
 طرح سنا ہے، نہیں تو وہ اصلی نہیں ہے۔ اُسے علی طور پر برہمن میں
 ثابت قدم ہونا چاہیئے۔ یہی دو خوبیاں ہیں۔ کرشن شعور تحریک کو ویدک
 اصولوں کی طرف سے پورا اختیار ہے۔ جھگود گیتا میں شری کرشن فرماتے
 ہیں، ”ویدک تحقیق کا صحیح مقصد شری کرشن کو ڈھونڈنا ہے۔“ ”برہم پہنچنا
 میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے، ”شری کرشن کو وید کے بے شمار روپ
 ہیں، لیکن وہ سب ایک ہیں۔“ وہ ہماری صورتوں کی طرح نہیں ہیں،
 جو کہ خطا پذیر ہیں، اُس کی صورت خطا پذیر نہیں ہے۔ میری شکل کی ابتدا
 ہے لیکن اُس کی صورت کی ابتدا نہیں ہے۔ وہ اَننت ہے، لا محدود۔
 اور اُس کی صورت۔۔۔ کئی کثیر الانوع صورتیں۔۔۔ کا اختتام
 نہیں ہے۔ میری صورت یہاں بیٹھی ہوئی ہے اور میرے کمرے میں
 نہیں ہے۔ تم وہاں بیٹھے ہوئے ہو اور اپنے کمرے میں نہیں ہو،
 لیکن شری کرشن بیک وقت کہیں بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ گولک برندا
 بن میں بیٹھ سکتے ہیں، اور اُسی وقت وہ ہر جگہ ہیں، سارے پھیلے
 ہوئے ہیں۔ وہ ابتدا نہیں ہیں، سب سے قدیم، لیکن جب بھی تم شری کرشن
 کی تصویر کی طرف دیکھو گے تم انہیں پندرہ یا بیس سال کی عمر کا جوان

آخری علم شری کرشن ہیں بشری کرشن کہتے ہیں کہ تمام ویدوں میں شری کرشن کو سمجھنا ہوگا۔

ویدا انت۔ کڈ ویدا۔ وڈ ایو چاحہ
شری کرشن کہتے ہیں کہ ”ویدانت کا مرتب کرنے والا میں ہوں
اور ویدوں کو جاننے والا میں ہوں۔“ اس لئے آخری مقصد شری
کرشن ہے۔

ویدانت فلسفہ پر تمام ولینٹو تبصروں میں یہ تشریح کی گئی ہے۔
ہمارا گوڈ یہ ولینٹوؤں کا ویدانت فلسفہ پر اپنا تبصرہ ہے، بلدیو ویا
بھوشن کا جسے گووند بھاشیہ کہتے ہیں۔ اسی طرح رامانج آپاریہ کا
تبصرہ ہے اور ایک مدھو آپاریہ کا ہے۔ شنکر آپاریہ کا بیان ہی صرف
تبصرہ نہیں ہے اور بھی بھرت سے ویدانت پر تبصرے ہیں۔ کیونکہ ولینٹوؤں
نے پہلا ویدانت کا تبصرہ پیش نہیں کیا تھا، لوگ اس غلط تصویر میں
ہیں کہ ویدانت پر صرف شنکر آپاریہ کا ہی تبصرہ ہے۔ اس کے علاوہ
ویاس دیو نے خود ویدانت پر کابل تبصرہ لکھا ہے۔ شرمید بھاگوتم بھی
ویدانت سوتر کے پہلے الفاظ سے شروع ہوتا ہے۔ جنمادی

آسپ یتہ۔ اور اس جنمادی آسپ یتہ کی شرمید بھاگوتم
میں پوری طرح تشریح کی گئی ہے۔ ویدانت سوتر محض اشارہ کرنے کے
کہ برہمن مطلق سچ کیا ہے۔ ”مطلق سچ وہ ہے جس میں سے ہر شے کا
ظہور ہوا ہے۔“ یہ خلاصہ ہے لیکن شرمید بھاگوتم میں اس کی واضح تشریح

سام، اٹھو، اور بجو۔ تب اُس نے ان ویدوں کو اپنے مختلف شاگردوں کی ذمہ داری میں دے دیا۔ تب اُس نے کم عقلمند لوگوں کی جماعت کے متعلق سوچا، سترہویں شوڈسا، اور دوج بندا ھ۔ اُس نے عورتوں کی جماعت اور شوڈسا جماعت (مزدور طبقہ)، اور دوج بندا ھ کا خیال کیا۔ دوج بندا ھ کا مطلب وہ لوگ ہیں جو اُوچے خاندان میں پیدا ہوئے اور جنہوں نے پوری طرح سے قابلیت حاصل نہ کی۔ جو آدمی براہمن کے گھر میں پیدا ہوا ہو لیکن براہمن بننے کے قابل نہ ہو وہ دوج بندا ھ کہلاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لئے اُس نے مہا بھارت، جو بھارت کی تاریخ کہلاتی ہے، اور اٹھارہ پوران، مرتب کیے۔ یہ سار اوبیدک ادب ہے۔ پوران، مہا بھارت چار وید اور اپنشدیں۔ اپنشدیں ویدوں کا حصہ ہیں۔ تب ویاس دیو نے تمام ویدک علم کا عالموں اور فلاسفوں کے لئے، جسے ویدانت سوتر کہتے ہیں، اُس میں خلاصہ کیا۔ یہ ویدوں کا آخری لفظ ہے۔ ویاس دیو نے خود ویدانت سوتر اپنے گورو مہاراج، رُوحانی اُستاد ناراد کی ہدایات کے تحت لکھا، لیکن پھر بھی اُس کی تسلی نہ ہوئی۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے، جو تشریح بھاگوتم میں بیان ہے۔ ویاس دیو کو بہت سے پوران، اپنشد، اور ویدانت سوتر مرتب کرنے کے بعد بھی زیادہ تسلی نہ ہوئی۔ تب اُس کے رُوحانی گورو ناراد نے اُسے ہدایت کی ”تم ویدانت کی تشریح کرو۔“ ویدانت کا مطلب ہے آخری علم اور

دُعائیہ

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते । ।

اَوْفُمْ پُورِٹُمْ اَدَہ پُورِٹُمْ اِدَمْ
پُورِٹَاٹ پُورِٹُمْ اُدِچِیَہ
پُورِٹَسِیپ پُورِٹُمْ اَدَاہ
پُورِٹُمْ اِیوَاوَشِشِیَہ

اَوْفُمْ تکمیل تمامتر؛ پُورِٹُمْ پوری طرح مکمل؛ اَدَہ وہ؛ پُورِٹُمْ پوری طرح مکمل؛
اِدَمْ مظهری دُنیا؛ پُورِٹَاٹ کامل ترین سے؛ پُورِٹُمْ
مکمل وحدت؛ اُدِچِیَہ پیدا کی گئی؛ پُورِٹَسِیپ تکمیل تمام
ترکہ؛ پُورِٹُمْ پوری طرح، تمام؛ اَدَاہ لے جانے پر؛ پُورِٹُمْ
مکمل توازن؛ اِیوَاوَشِشِیَہ بھی؛ اَوْشِشِیَہ باقی ہے

ترجمہ

شخصیتِ خدا کے برتر نہ ممکن اور تمام تر ہے، اور کیونکہ وہ سرِ ایا ممکن
ہے، تمام مظاہر جو اس میں سے نکلے ہیں، جیسے کہ یہ مظهری دُنیا، اپنے
آپ میں پوری طرح ایس مکمل تمامتر ہیں۔ جو کوئی بھی مکمل تمام تر سے پیدا ہوا

کی گئی ہے۔ اگر ہر ایک شے مطلق سچ میں سے ظاہر ہو رہی ہے تو اُس کی فطرت کیا ہے؟ یہ شریذ بھاگوتم میں تشریح کی گئی ہے۔ مطلق سچ ضرور شعور ہے۔ وہ خود بخود درخشاں (سویاٹ) ہے۔ ہم دوسروں سے علم سیکھ کر اپنے علم اور شعور میں ترقی پاتے ہیں، لیکن اُس کے لئے یہ کہا گیا ہے کہ وہ خود درخشاں ہے۔ ویدک علم کا تمام خلاصہ ویدانت سوتر ہے اور ویدانت سوتر کی تشریح مصنف نے خود ہی شریذ بھاگوتم میں دی ہے۔ آخر میں ہم اُن سچ جو واقعی ویدک علم کی تلاش میں ہیں التجا کرتے ہیں کہ تمام ویدک علم کی تشریح شریذ بھاگوتم اور بھگود گیتا سے سمجھنے کی کوشش کریں۔

ہیں، جو تمام ویسے ہی ویسے مکمل نہیں جیسے کہ وہ خود ہے۔ اسی طرح یہ مظہری یا مادی دنیا بھی اپنے آپ میں مکمل ہے۔

چوبیس عناصر جن کا یہ مادی کائنات عارضی مظاہرہ ہے ہر وہ چیز پیدا کرنے کے لئے ترتیب دیئے گئے نہیں جو کہ کائنات کو برقرار اور قائم رکھنے کے لئے ضروری ہیں۔ کائنات میں کسی اور جزو (یونٹ) کو کائنات کو برقرار رکھنے کے لئے غیر متعلق کو شش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کون و مکان اپنے وقت کے پیمانے پر چلتا ہے، جو کہ مکمل تمام ترکی طافت نے اس کے لئے مخصوص کیا ہوا ہے، اور جب یہ گوشوارہ وقت پورا ہو جائے گا تو یہ عارضی مظاہرہ مکمل تمام تر کے مکمل انتظام کے ساتھ نیست و نابود کر دیا جائے گا۔

مکمل جُزؤں (جاندار ہستیاں) کو تمام سہولتیں تکمیل تمام تر کا احساس کرنے کے قابل بنانے کے لئے ہم پہنچائی گئی ہیں۔ تکمیل تمام تر کا نامکمل علم ہونے کی وجہ سے نامکمل کی تمام صورتوں کا تجربہ ہوتا ہے۔ زندگی کی انسانی شکل جاندار ہستی کے شعور کا مکمل مظاہرہ ہے اور یہ ہمہ انواع زندگی کے جنم مرن کے چکر سے گزرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ اگر جاندار ہستی تکمیل تمام تر کے اندر اپنے مکمل پن کا احساس اس انسانی زندگی میں نہیں کرتی ہے، جو کہ پورے شعور کے ساتھ اُسے بخشی گئی ہے، تو وہ اپنے مکمل پن کے احساس کرنے کا حق کھودیتی ہے اور پھر مادی قدرت کے قانون سے ارتقائی چکریں

ہے وہ بھی اپنے آپ میں مکمل ہے۔ کیونکہ وہ سراپا مکمل ہے، حالانکہ کہتے ہی مکمل جزو اس میں سے نکلے ہیں، اُس کا توازن پورے کا پورا ہے۔

مفہوم

مکمل تمام تر، یا عظیم انسان مطلق ہے، مکمل شخصیتِ خدائے برتر ہے۔ لاشخصی برہمن کا یا پر ماتما، زی انسان رُوح کا احساس مطلق تکمیل کا نام مکمل احساس ہے۔ عظیم انسان شخصیتِ خدائے برتر بیچ چیت۔ آنند۔ وگوح ہے، اور لاشخصی برہمن کا احساس صرف اُس کی ست خصوصیت کا احساس ہے یا اُس کی ہمیشگی کا پہلو اور پر ماتما یا ذی انسان رُوح کا احساس اُس کی ست اور چیت خصوصیتوں کا احساس ہے، اُس کی ہمیشگی اور علم کے پہلوؤں کا۔ شخصیتِ خدائے برتر کا احساس، تاہم، تمام ماورائی خصوصیتوں۔ ست، چیت، اور آنند، روحانی سرور کا احساس ہے۔ جب کوئی عظیم انسان شخص کا احساس کرتا ہے تو وہ ان تمام پہلوؤں کا مکمل صورت میں (وگوح) احساس کرتا ہے۔ اس طرح مکمل تمام تر بغیر شکل کے نہیں ہے۔ اگر وہ بغیر شکل کے ہوتا، یا وہ کسی طرح بھی اپنی مخلوق نہ لکتر ہوتا تو وہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ مکمل تمام تر دونوں ہمارے تجربہ کے اندر اور ہمارے تجربے کے بعید ہر شے کو اپنے اندر سمولیتا ہے، نہیں تو وہ مکمل نہیں ہے۔

مکمل تمام تر، شخصیتِ خدائے برتر کے پاس بے شمار طاقتیں

پہلا منتر

ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् ।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्यनम् ॥१॥

اِیْشَا وَاسِیْمُ اِدَمُ سَرْوَمُ
یَتْ کِیچَ جَگِتیامُ جَگَتْ
تِینَ تِیکَتِینَ بُمُجِیْتِہَا
مَاکِذْہَہَ کَسِیْتُ سُوئی دَہَنَمُ

اِیْشَ - بھگوان سے ؛ آوَاسِیْمَ - قابض ؛ اِدَمُ - یہ ؛
سَرْوَمُ - سب ؛ یَتْ کِیچَ - جو کوئی ؛ جَگِتیامُ - کائنات
کے اندر ؛ جَگَتْ - تمام جاندار اور بے جان ؛ تِینَ - اس
سے ؛ تِیکَتِینَ - علیحدہ حصہ ؛ بُمُجِیْتِہَا - ہمیں مان لینا
چاہیے ؛ مَآ - نہیں ؛ مَاکِذْہَہَ - حاصل کرنے کی کوشش کرنا ؛
کَسِیْتُ سُوئی - کسی دوسرے کا ؛ دَہَنَمُ - دولت

ڈال دی جاتی ہے۔

کیونکہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ ہمیں برقرار رکھنے کے لیے قدرت میں پورا انتظام ہے، ہم قدرت کے ذرائع کو نفسانی خوشی کی نام نہاد مکمل زندگی کی تخلیق میں استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیونکہ جاندار ہستی تکمیل تمام تر سے جڑے بغیر نفسانی زندگی کا لطف نہیں اٹھا سکتی، نفسانی خوشی کی گمراہ کن زندگی سراب (illusion) سمجھی جاتی ہے۔ جسم کا ہاتھ محض تب تک ایک مکمل اکائی ہے جب تک وہ پورے جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب ہاتھ کو جسم سے کاٹ دیا جاتا ہے تو وہ ہاتھ کی طرح دکھائی دے سکتا ہے لیکن دراصل اس میں ہاتھ کی کوئی بھی قوتیں نہیں ہیں۔ اسی طرح جاندار ہستیاں تکمیل تمام تر کے حصے بن کر ہیں، اور اگر وہ تکمیل تمام تر سے کاٹ دیے جاتے ہیں تو ان کے مکمل پن کی فریب کن نمائندگی ان کو پوری نسلی نہیں دے سکتی۔ انسانی زندگی کے مکمل پن کا احساس بھی ہو سکتا ہے جب کوئی تکمیل تمام تر کی خدمت گزاری میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اس دنیا کی تمام خدمات۔ چاہے سماجی، سیاسی، فرقہ وارانہ، بین القوامی ہوں یا کہ سیاروں سے تعلق رکھتی ہوں جب تک مکمل تمام تر کے ساتھ اپنا آپ نہیں جوڑتیں۔ نامکمل ہیں۔ جب ہر شے تکمیل تمام تر کے ساتھ اپنا جوڑ بچھالے گی تو جڑے ہوئے حصے بن کر بھی خود میں مکمل ہو جائیں گے۔

جاندار مخلوق تھی، اور برہما نے اپنی باری میں اس علم کو اپنے بیٹوں اور
شاگردوں میں تقسیم کیا جنہوں نے اس سلسلے کو تیب سے لے کر اب تک
ہمیشہ جاری رکھا۔

چونکہ بھگوان پورٹنم ہیں، یا کامل ترین ہیں، مادی قدرت
کے قوانین کا ان پر حاوی ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، حتیٰ کہ
جاندار ہستیاں اور بے جان چیزیں دونوں مادی قدرت کے قوانین
کے قبضے میں ہیں، اور بالآخر بھگوان کی قوت کے قابو میں ہیں۔ یہ
ابیشو پینشد یجروید کا حصہ ہے اور نتیجہ کے طور پر کائنات کے اندر
تمام موجود چیزوں کے مالک کے متعلق اس میں معلومات ہیں۔

اس کی تصدیق بھگود گیتا کے ساتویں باب میں ہوتی ہے جہاں
پیرا اور آپرا پورکیت پر بحث کی گئی ہے (بگ ۴ - ۷)۔ قدرت کے
عناصر مٹی، آگ، پانی، ہوا، آکاش، من، عقل اور انا — تمام بھگوان کی
حقیر یا مادی قوت سے تعلق رکھتے ہیں، جہاں کہ جاندار ہستی یا نام یا قی
توت بھگوان کی پیرا پورکیت (بہترین قوت) ہیں۔ دونوں پورکیتیاں
یا طاقتیں بھگوان سے نکلی ہیں، اور انجام کار وہ ہر شے کا ناظم ہے۔
اس کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کا پیرا یا آپرا
پورکیت سے تعلق نہ ہو۔ اس لیے ہر شے عظیم اُشان ہستی
کی ملکیت ہے۔

عظیم اُشان ہستی، مطلق العنان شخصیتِ خدا ہے برتر کامل

ترجمہ

ہر جاندار اور بے جان شے جو کائنات کے اندر ہے، بھگوان کے قبضہ اور ملکیت میں ہے۔ انسان کو اس لئے وہی چیزیں قبول کرنی چاہئیں جو اس کے لئے ضروری ہیں جو اس کا حصہ جان کر علیحدہ کر دی گئی ہیں، اور اسے دوسری چیزیں، یہ اچھی طرح جانتے ہوئے کہ ان پر کس کا حق ہے، قبول نہیں کرنی چاہئیں۔

مفہوم

ویدک علم کبھی غلط نہیں ہے کیونکہ یہ خود بھگوان سے شروع ہوتا ہوا روحانی استادوں سے یکسر مکمل شاگردانہ جانشینی کے ذریعے نیچے تک پہنچتا ہے۔ ویدک علم کا پہلا لفظ بھگوان نے خود فرمایا تھا اور یہ ماورائی ذرائع سے ہمارے تک پہنچ رہا ہے۔ بھگوان کے بولے ہوئے الفاظ آپو سٹیب کہلاتے ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ کسی دنیاوی شخص نے نہیں کہے ہیں۔ ایک جاندار شخص میں جو اس مادی دنیا میں رہتا ہے چار خامیاں ہیں۔ (۱) وہ یقیناً غلطیاں کرتا ہے (۲) وہ قریب کھاتا ہے، (۳) اس کا رجحان دوسروں کو دھوکہ دینے کا ہوتا ہے (۴) اور اس کے حواس نامکمل ہوتے ہیں۔ ان چار خامیوں کا مقید شخص تمام بھیلے ہوئے علم کی مکمل جانکاری نہیں دے سکتا۔ وید ایسے نامکمل اشخاص کی تخلیق نہیں ہیں۔ ویدک علم سب سے پہلے برہما کو دیا گیا جو کہ پہلی

دوسری خام چیزوں سے بنتا ہے، اور اگر ہم شری ایشیولینشڈ کے مطابق سوچیں تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ہم کوئی بھی ایسی خام چیزیں اپنے آپ پیدا نہیں کر سکتے۔ ہم صرف انہیں اکٹھا کر سکتے ہیں اور اپنی محنت سے انہیں مختلف شکلوں میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ ایک مزدور صرف اس بنا پر کسی چیز کے مالک ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے اسے بنانے میں سخت محنت کی ہے۔

موجودہ سماج میں ہمیشہ مزدوروں اور سرمایہ داروں کے درمیان بڑا جھگڑا رہتا ہے۔ اس جھگڑے نے بین الاقوامی شکل اختیار کر لی ہے، اور دنیا خطرے میں پڑ گئی ہے۔ انسان ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی سے پیش آتے ہیں اور بالکل بلیوں اور کتوں کی طرح غراتے ہیں۔ شری ایشیولینشڈ بلیوں اور کتوں کو نہیں سمجھا سکتا۔ لیکن انسان کو عظیم انسان خدائے برتر کا پیغام حقیقی اچار یوں (روحانی استاد) کے ذریعے پہنچا سکتا ہے۔ انسانی نسل کو چاہیے کہ وہ ایشیولینشڈ کے ویڈیو گیم کو اپنائے اور دنیاوی ملکیتوں کے اوپر جھگڑا نہ کرے، ہمیں جو کچھ بھی بھگوان کے رحم و کرم سے خاص رعایتیں ملی ہیں، ان سے ہماری تسلی ہوئی چاہیے۔ اگر کمیونسٹ یا سرمایہ دار یا اور کوئی پارٹی قدرت کے ذرائع کے اوپر ملکیت کا دعویٰ کرتی ہے، جو کہ قطعی طور پر بھگوان کی ملکیت ہے، تو کبھی اس نہیں ہو سکتا۔ سرمایہ دار کمیونسٹوں کو محض سیاسی قلابازیوں سے نہیں دبا سکتے،

شخص ہے، اور اُس کے پاس اپنی مختلف قوتوں سے ہر شے کو ترتیب دینے کی پوری اور مکمل فہانت ہے۔ عظیم انسان ہستی کو اکثر آگ سے تشبیہ دی جاتی ہے، اور ہر جاندار اور بے جان شے کو اس آگ کی گرمی اور روشنی سے۔ جیسے آگ اپنی طاقت کو گرمی اور روشنی کی صورت میں بانٹتی ہے، بھگوان اپنی طاقت کا مختلف طریقوں سے مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس طرح وہ ہر شے کا آخری ناظم، مطلق حاکم اور پروردگار ہے۔ وہ ہر چیز کو جاننے والا اور ہر ایک کا محسن ہے۔ وہ تمام قوتوں، طاقت، دولت، شہرت، حسن، علم اور تدبیر کی سے بھرپور ہے جو ہماری سوچنے کی طاقت سے بعید ہیں۔

اس لئے ہم میں جاننے کی اتنی عقل ہونی چاہیے کہ بھگوان کے سوا اور کوئی بھی کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ اس لئے ہمیں صرف وہی چیزیں قبول کرنی چاہئیں جو کہ بھگوان نے ہمارے حصے کے لئے علیحدہ کر دی ہیں۔ مثال کے طور پر گائے دودھ دیتی ہے مگر وہ دودھ پیتی نہیں ہے، وہ گھاس اور غلہ کھاتی ہے، اور اُس کا دودھ انسانوں کے لئے خوراک مقرر کر دیا گیا ہے۔ بھگوان کا ایک ایسا انتظام ہے، اور ہماری ان چیزوں سے نشلی ہونی چاہیے جو کہ اُس نے ہر وکرم سے ہمارے لئے علیحدہ رکھ دی ہیں اور ہمیں ہمیشہ غور کرنا چاہیے کہ جو چیزیں ہمارے قبضے میں ہیں وہ دراصل کس کی ہیں۔

مثال کے طور پر گھر، مٹی، لکڑی، پتھر، لوہا، سیمنٹ، اور بھرت سی

بشر چاول گندم نہیں کھاتا ہے، نہ ہی گائے کا دودھ پیتا ہے، کیونکہ اُسے جانور کے گوشت کی شکل میں خوراک دی گئی ہے۔ یہاں بہت سے جانور اور پرندے ہیں، جو یا تو نباتات خور ہیں یا گوشت خور، ان میں سے کوئی بھی قدرت کے قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرتا، کیونکہ یہ قوانین خدا کی رضا سے فرمان دیئے گئے ہیں۔ جانور، پرندے، رنگنے والے اور دوسری حقیر زندگی کی اقسام سختی سے قدرت کے قوانین کی پیروی کرتے ہیں، اس لئے ان کے لئے کوئی گناہ کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے، نہ ہی ویدوں کی ہدایات ان کے لئے ہیں۔ صرف انسانی زندگی ہی ذمہ داری کی زندگی ہے۔

یہ بھی سمجھنا غلط ہے کہ محض نباتات خور بن جانے سے انسان اللہ قدرت کے قوانین کو توڑنے سے بچ سکتا ہے۔ نباتات میں بھی زندگی ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ ایک جاندار دوسرے کی خوراک کے لئے ہے۔ اس لئے کسی کو کٹر نباتات خور ہونے کا گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ بات عظیم الشان خدا کو ماننے کی ہے۔ جانوروں کے پاس منجھتہ شعور نہیں ہے، جس سے وہ بھگوان کو پہچان سکیں۔ لیکن انسان ویدک تصانیف سے سبق سیکھنے کے لئے کافی عقلمند ہے اور اس طرح جان سکتا ہے کہ قدرت کے قوانین کیسے کام کر رہے ہیں اور ایسے علم سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اگر انسان ویدک ادب کی ہدایات کی

اور نہ ہی کیونست سرمایہ داروں کو محض چوری کی ہٹوئی روٹی کے لئے لڑ کر
 شکست دے سکتے ہیں۔ اگر وہ عظیم الشان شخصیتِ خدا کے برتر کی ملکیت
 نہیں مانتے، تو وہ تمام جائداد جس پر وہ اپنا حق جھاتے ہیں، وہ چوری
 کی سمجھی جائے گی۔ انجام کار وہ قدرت کے قوانین سے سزا پانے کے
 لئے مستحق ہوں گے۔ ایٹمی بم کے گولے کیونسٹوں اور سرمایہ داروں
 دونوں کے ہاتھوں میں ہیں، اور اگر دونوں عظیم الشان خدا کی
 مالکانہ حیثیت کو نہیں مانتے، تو یقیناً یہ بم کے گولے انجام کار
 دونوں پارٹیوں کو تباہ کر دیں گے۔ اس لئے اپنے آپ کو بچانے
 کے لئے اور دنیا میں امن لانے کے لئے دونوں پارٹیوں کو شرعی
 ایٹمو پنشنڈ کی پدائیتوں پر عمل کرنا ہو گا۔

انسان بیٹیوں اور کتوں کی طرح لڑنے کے لئے نہیں ہیں۔ ان
 میں انسانی عقل ہونی چاہیے کہ وہ انسانی زندگی کی اہمیت اور مقصد کا
 احساس کر سکیں۔ ویدک ادب کو انسانیت کے لئے مرتب کیا گیا ہے
 اور بیٹیوں اور کتوں کے لئے نہیں۔ بلیاں اور کتے دوسرے
 جانوروں کو اپنی خوراک کے لئے بغیر کوئی گناہ سرزد کیے مار سکتے ہیں
 لیکن اگر انسان اپنے بے قابو زبان کے مزے کی تسلی کے لئے جانور کو مارتا
 ہے، وہ قدرت کے قوانین توڑنے کا ذمہ دار ہے۔ انجام کار وہ
 ضرور سزا پائے گا۔

انسانوں کی زندگی کا معیار جانوروں پر لاگو نہیں کیا جاسکتا۔

نفرت سے اثر انداز نہیں ہوتا، اُسے جھگوان یقیناً پہچان لیں گے
 اور وہ یقیناً خدا کے برتر کے پاس واپس جانے کے۔۔۔ ابدی
 گھر پہنچنے کے۔۔۔ قابل بنے گا۔

پرواہ نہیں کرتا ہے تو اُس کی زندگی بڑا خطرہ مول لیتی ہے۔ اس لئے انسان کو عظیم الشان خدا کے اقتدار کو ماننے کی ضرورت ہے۔ اُسے ضرور بھگوان کا بھگت ہونا چاہیئے، ہر شے کو بھگوان کی خدمت میں پیش کرنا چاہیئے اور بھگوان کو پیش کیے گئے کھانے کے بعد جو بچے صرف وہ کھانا چاہیئے۔ یہ اُس کو اپنا فرض اچھی طرح بنھانے کے قابل بنادے گا۔ بھگود گیتا میں بھگوان برائے راست بیان کرتے ہیں کہ وہ پاک عقیدت مند کے ہاتھوں سے نہاتی کھانا قبول کرتے ہیں۔ (بگ گ ۲۶-۹) اس لئے انسان کو نہ صرف پکانات خورد ہی بننا چاہیئے بلکہ بھگوان کا بھگت بھی بننا چاہیئے اور اپنا تمام کھانا بھگوان کو پیش کرنا چاہیئے۔ صرف تبھی اُس کو وہ بھگوان کے رحم و کرم سے دیا ہوا پرشاد سمجھ کر کھانا چاہیئے۔ جو بھگت اس شعور سے عمل کر سکتا ہے، وہ انسانی زندگی کا فرض پوری طرح سے نبھا سکتا ہے۔ جو اپنا کھانا بھگوان کو پیش نہیں کرتے وہ دراصل پاپ کھاتے ہیں اور اپنے آپ کو کئی قسم کی مصیبتوں کے پئے تیار کر لیتے ہیں (بگ گ ۱۳-۳) جو کہ گناہ کے نتائج ہوتے ہیں۔

گناہ کی جڑ بھگوان کی ملکیت کو نہ ماننے ہوئے قوانین کی جانی جو بھی نافرمان برداری ہے۔ قدرت کے قوانین یا خدا کے حکم کی نافرمان برداری انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ اگر کوئی سنجیدہ ہے قدرت کے قوانین کو جانتا ہے اور غیر ضروری لگاؤ یا

سے نہیں باندھے گا۔ انسان کے لیے اس راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔

مفہوم

کوئی نہیں مرنا چاہتا ہے اور جتنی دیر وہ اپنے آپ کو کھینچ سکے ہر کوئی جینا چاہتا ہے۔ یہ رُحان انفرادی طور پر ہی نہیں بلکہ امتیازی طور پر طے، سماج اور قوم میں بھی دکھائی دیتا ہے۔

تمام قسم کی جاندار ہستیوں میں زندگی کے لیے سخت جدوجہد ہے اور ویدوں کا کہنا ہے کہ یہ بالکل قدرتی ہے۔ جاندار ہستی فطرتاً ابدی ہے مگر مادی وجود میں بندھے رہنے کی وجہ سے اُسے بار بار یہ جسم بدلنا پڑتا ہے۔ اس سلسلے کو آواگون کہتے ہیں (روح کا جسم تبدیل کرنا) اور یہ آواگون کرم۔ بدن ہٹا کر اپنے کام کے بندھن کی وجہ سے ہے۔ جاندار ہستی کو زندہ رہنے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ مادی قدرت کا قانون ہے، اور اگر وہ اپنے مقرر کیے گئے فرائض کے مطابق عمل نہیں کرتا، وہ قدرت کے قانون کو توڑتا ہے اور اپنے آپ کو جنم مرن کے چکر میں اور بھی زیادہ باندھ لیتا ہے۔

دوسری جاندار اشیاء بھی جنم مرن کے چکر میں پھنسی ہوئی ہیں، لیکن جب جاندار ہستی انسانی زندگی پالیتی ہے، اس کو کرموں کے چکر سے نجات پانے کا موقع مل جاتا ہے۔ کرم، اکرم اور وکرم

دوسرا منتر

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतः समाः ।

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ २ ॥

گَزَوْنِ اَيُوْبِیحْ گَزَمَانِ
جِجیوِ شِیحْ چَمَتَانِ سَمَاةَ
اَيَوْمِ ثَوَابِ نَانِیْتَهَیْتُو، سَتِ
نَ گَزَمِ لِیْنِیْتِ نَرِے

گَزَوْنِ۔ لگاتار کرنا؛ اَيُو۔ اس طرح؛ اَح۔ اس زندگی
کے دوران؛ گَزَمَانِ۔ کام؛ جِجیوِ شِیحْ۔ چینے کی تمنا کرنی چاہیے
بِشْتَر۔ ایک سو؛ سَمَاةَ۔ سال؛ اَيَوْمِ۔ ایسے رہتے ہوئے؛
ثَوَابِ۔ آپ کو؛ ن۔ نہیں؛ اَنِیْتَهَا۔ دوسری صورت؛ اَنَہ۔
اس راہ سے؛ اَسْتِ۔ یہاں ہے؛ ن۔ نہیں؛ گَزَمِ۔ کام؛ لِیْنِیْتِ۔
بندھے جاسکتے ہیں؛ نَرِے۔ آدمی کو

ترجمہ

کوئی صد ہا سالوں تک چینے کی تمنا کر سکتا ہے، اگر وہ لگاتار اُسی
طریقہ سے کام کرتا رہے کیونکہ اس طرح کا کام اُسے کرموں کے قانون

بنا سکتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ عظیم الشان رستی کی مختبری کا احساس کر سکتا ہے۔ جب کسی کو شیخیت خدا کے بزرگی کی مختبری کا احساس ہو جاتا ہے، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے صحیح علم کی منزل کو پایا ہے۔ اس پاکیزہ منزل پر قدرت کے انداز۔ جن کے نام ہیں نیکی، ہوس اور جہالت۔ کوئی عمل نہیں کر سکتے، اور انسان فیض کرم کی بنا پر کام کرنے کے قابل بن جاتا ہے۔ ایسا کام کسی کو جنم مرن کے چکر میں نہیں باندھتا۔

دراصل کسی کو بھگوان کی بھگتی کرنے سے زیادہ اور کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ تاہم زندگی کی پختی منزلوں میں کوئی ایک دم عقیدت مندی کے مشاغل کو نہیں اپنا سکتا اور نہ ہی کوئی مکمل طور پر پھل چاہنے والے کام کو روک سکتا ہے۔ متعین روح اپنے قریبی یا دور کے ذاتی فائدے کے لئے تسکین نفس کا کام کرنے کی عادی ہے۔ ایک معمولی آدمی اپنے حواس کی لطف اندوزی کے لئے کام کرتا ہے اور جب حواس کی لطف اندوزی کا اصول بڑھ کر اس کے سماج یا قوم یا عام انسانیت کو لپیٹ میں لے لیتا ہے تو یہ کئی سہانے نام اپنا لیتا ہے جیسے کہ ایشار پرستی، ایشٹما لیت، ایشٹرا لیت، قوم پرستی، انسانیت پرستی وغیرہ۔ یہ نظریات یقیناً کرم بٹن ہوں، کام جو باندھتا ہے، کی بڑی سہانی صورتیں ہیں۔ لیکن ایشو پنشد کی ویدک ہدایت یہ ہے کہ اگر کوئی واقعی اوق پر بیان کیے گئے ”ازم“ کی خاطر

بھگود گیتا میں بڑے واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ مقرر شدہ فرائض جن کا ذکر الہامی کتابوں میں ہے، جو کام ان کے مطابق کیے جاتے ہیں، گوتم کہلاتے ہیں۔ جو کام کسی کو جہنم مرن کے چکر سے آزاد کرتے ہیں، آگوتھ کہلاتے ہیں۔ اور وہ کام جو اپنی آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کیے جاتے ہیں اور جو کسی کو حقیر انواعِ زندگی کی طرف لے جاتے ہیں، گوتم کہلاتے ہیں۔ ان تینوں اقسام کے اعمال میں سے، عقلمند آدمی اس کو ترجیح دیتے ہیں جو کسی کو کرموں کے چکر سے آزاد کرنا ہے۔ معمولی آدمی اس دنیا یا اگلی دنیا میں زندگی کا اونچی رتبہ پانے کیلئے اور شہرت کیلئے اچھے کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن زیادہ ترقی یافتہ انسان بالکل کام سے عمل اور ردِ عمل سے آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ عقلمند آدمی اچھی طرح جاننے نہیں کہ دونوں اچھے اور بُرے کام برابر انسان کو مادی مصائب میں جکڑاتے ہیں۔ انجام کار وہ آپا کام ڈھونڈتے ہیں جو انہیں دونوں اچھے اور بُرے کام کے ردِ عمل سے چھٹکارا دلائیگا۔

شری ایثوپنشد کی ہدایتوں کی بھگود گیتا میں بڑے مفصل طور پر تشریح کی گئی ہے، جسے بعض دفعہ گیتوپنشد کہتے ہیں، جو تمام اپنشدوں کا لب لباب ہے۔ بھگود گیتا میں شخصیتِ خدا نے برتر کہتے ہیں کہ کوئی نبھسکس قم یا آگوتھ کی حیثیت کو بغیر مقرر شدہ فرائض کے، جن کا ذکر ویدک ادب میں کیا گیا ہے، نہ انجام دیئے بغیر نہیں پاسکتا۔ رب گ

۱۶ء ۹ء ۳ء) وید انسان کے کام کرنے کی طاقت کو اس طرح باقاعدہ

جو کہ خدا سے منکر ایثار پرستی اور اشتراکیت کے لئے وقف کی ہوئی ہے۔ جب ایثار پرستی کے مشاغل شری ایشو پنڈت کی رو سے سرانجام دیئے جاتے ہیں تو وہ کرم لوگ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسے مشاغل کی بھگود گیتا میں سفارش کی گئی ہے (بگ ۵۷۹-۱۸)، کیونکہ یہ سرانجام دینے والے کو جنم مرن کے ارتقائی سلسلے میں پھسل جانے کے خطرہ سے بچانے کی ضمانت دیتے ہیں۔ حالانکہ ایسے خدا پرستی کے مشاغل چاہے ادھورے ہوں، وہ پھر بھی سرانجام دینے والے کے لئے اچھے ہیں کیونکہ وہ اُسے اگلے جنم میں بھی انسانی صورت میں آنے کی ضمانت دیں گے۔ اس طرح اس کو نجات کی راہ پر اپنی حالت کو سنوارنے کا ایک اور موقع مل سکتا ہے۔

جینا چاہتا ہے تو وہ خدا کو اُن کا مرکز بنائے۔ ایک گرمسختی، یا ایشیا پرست، ایشیائی، اشتیالی، قوم پرست، یا انسان پرست بننے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطیکہ انسان اپنے مشاغل اِیشیائی و اِیشیائی یعنی خدا کو اپنے تصور کا مرکز بنا کر سرانجام دے۔

بھگود گیتا میں بیان ہے رب گ۔ ۴۔ ۲۰ کہ بھگوان کو مرکز مان کر کیے گئے مشاغل اتنے قیمتی ہیں کہ اُن میں صرف چند ہی آدمی کو بڑے سے بڑے خطرے سے بچا سکتے ہیں۔ زندگی کا سب سے بڑا خطرہ پھر سے ارتقائی جنم مرن کے چکر میں پھنسل جانے کا خطرہ ہے۔ اگر کسی طرح سے انسان روحانی مَوْقِع کو جو انسانی زندگی نے اُسے مہیا کیا ہے، کھو دیتا ہے اور پھر ارتقائی چکر میں گزر پڑتا ہے تو اُسے بہت ہی بد قسمت سمجھنا چاہیئے۔ اپنی ناقص حواس کی وجہ سے یہ قوت انسان نہیں دیکھ سکتا کہ آیا ہو رہا ہے۔ انجام کار مثری ایشیوینشڈ ہمیں نصیحت کرتا ہے کہ اپنی طاقت کو اِیشیائی و اِیشیائی کی رو سے استعمال میں لائیں۔ اس رو سے مصروف رہتے ہوئے ہم ساہا سالوں تک جینے کی تمنا کر سکتے ہیں، نہیں تو لمبی زندگی کی اپنے آپ میں کوئی قیمت نہیں ہے۔ درخت سینکڑوں سالوں اور شاید ہزاروں سال تک زندہ رہتا ہے، لیکن درختوں کی طرح لمبے عرصے تک جینے میں یا دھونکنی کی طرح سانس لینے میں یا سوروں اور گنتوں کی طرح بچے پیدا کرنے میں یا اُونٹ کی طرح کھانے میں کوئی مطلب نہیں ہے۔ ایک حلیم خدا پرست زندگی اُس بہت بڑے مذاق کی زندگی سے زیادہ قیمتی ہے

ترجمہ

روح کا قاتل، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ضرور اُن سیاروں میں داخل ہوگا جن کو بے ایمانوں کی دنیا میں کہتے ہیں اور جو جہالت اور اندھیروں سے بھر پور ہیں۔

مفہوم

انسانی زندگی اپنی بھاری ذمہ داریوں کی وجہ سے حیوانی زندگی سے مختلف ہے۔ جو ان ذمہ داریوں سے آگاہ نہیں اور اسی رو سے کام کرتے ہیں، انہیں سور (خدا پرست لوگ) کہا جاتا ہے، اور جو ان ذمہ داریوں سے نا پر وہا ہیں یا جنہیں ان کی کچھ خبر نہیں، انہیں آسور (آسیب) کہا جاتا ہے۔ انسانوں کی یہ دو قسمیں سارے عالم کے اندر ملتی ہیں۔ رگ وید میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ سر ہمیشہ عظیم اُٹان بھگو ان وشنو کے کنول چرنوں کی طرف ٹھٹھکی باندھتے ہیں اور اُسی طرح سے عمل کرتے ہیں۔ اُن کے راستے اس طرح منور نہیں جیسے سورج کی راہ۔ عقلمند انسانوں کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انہیں یہ مخصوص جسمانی صورت کروڑوں سالوں اور لمبے آواگون کے ارتقاء کے بعد نصیب ہوئی ہے۔ بعض اوقات اس مادی دنیا کا ایک بڑے سمندر سے مقابلہ کیا جاتا ہے اور اس انسانی جسم کا ٹھوس کشتی سے، جسے خاص طور پر اس بڑے سمندر کو پار کرنے کے نمونے سے بنایا گیا ہے۔ الہامی وید اور آچار یہ یا صوفی اُستادوں کا مقابلہ ماہر ملاحوں سے کیا گیا ہے۔ اور انسانی جسم کی سہولیات کا مقابلہ موافق ہواؤں سے کیا گیا ہے۔

تیسرا منتر

असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः ।

तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ ३ ॥

اَسْرُیَا نَامَ تَے لَوَکَا
اَنْدْ هِیْن تَمَسَا وُتَاة
تَاْمَسْ تَے پُرِیْتِیَا بُھِکْچَھَنْتِ
یَے کَے چَا تَم حَنُو جَنَاة

اَسْرُیَا۔ اَسْرُوں کیلئے؛ نام۔ نام سے شہرت؛ تے۔
وہ؛ لَوَکَا۔ سیارے؛ اَنْدْ هِیْن۔ جہالت سے؛ تَمَسَا۔
اندھیرے سے؛ اَوُتَاة۔ ڈھکا ہوا؛ تَا ت۔ وہ سارے؛
تے۔ وہ؛ پُرِیْتِیَا۔ موت کے بعد؛ بُھِکْچَھَنْتِ۔ اندر داخل
ہونا؛ یَے۔ کوئی بھی؛ گے۔ ہر کوئی؛ پُج۔ اور؛ اَتَم حَنَا۔
روح کے قاتل؛ جَنَاة۔ لوگ

سُکھے ہوئے جانور کے پاس جاتے ہیں اور اُس سے پوچھتے ہیں کہ اُس کا کام کیا ہے تو وہ کہے گا کہ وہ صرف پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کام کرتا ہے اور اُسے عرفانِ خودی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قدرت کے قوانین اتنے ظالم ہیں، حتیٰ کہ اپنے پیٹ کی خاطر سخت محنت کرنے کے شوق کے باوجود اُسے ہمیشہ بے روزگاری کا سوال دھمکی دیتا رہتا ہے۔

ہمیں یہ انسانی زندگی کی صورت گدھوں اور سوروں کی طرح سخت محنت کرنے کے لیے نہیں ملی ہے بلکہ زندگی کی بہترین تکمیل پانے کے لیے ملی ہے۔ اگر ہم عرفانِ خودی کی طرف توجہ نہیں دیتے تو قدرت کے قوانین ہمیں سخت محنت کرنے پر مجبور کرتے ہیں، اگر ہم ایسا نہ بھی چاہتے ہوں تو پھر بھی۔ اس دور میں انسانوں کو گدھے اور بیلوں کی طرح جو چھکڑے کھینچتے ہیں، سخت محنت کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ کچھ خطوں کا جہاں کہ ”اسٹر“ کو محنت کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، شری ایشو پنشد کے اس بند میں انکشاف کیا گیا ہے۔ اگر انسان اپنے انسانی فرائض سرانجام نہیں دیتا ہے تو اُسے زبردستی اسٹریٹ سیاروں پر حقیر انواعِ زندگی میں جنم لینے کے لیے، جہالت اور اندھیروں میں سخت محنت کرنے کو منتقل کیا جاتا ہے۔

بھگود گیتا میں بیان کیا گیا ہے رب گ ۳۴ سے ام۔ ۶ کہ جو انسان عرفانِ خودی کی راہ میں داخل ہوتا ہے اور باوجود سنجیدہ کوشش کے پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ پاتا، اُسے شیچ یا شریمت کے

جو کہ کشتی کو اس کی پسندیدہ منزل مقصود کی طرف آرام سے لیجانے میں مدد کرتی ہیں۔ اگر ان تمام سہولیات کے ساتھ انسان اپنی زندگی کو پوری طرح عرفانِ خودی کے لیے استعمال نہیں کرتا ہے، تو وہ ضرور آتماہار (روح کا قاتل) مانا جائے گا۔ شرعی ایٹنو پینڈ بڑے صاف الفاظ میں آگاہ کرتا ہے کہ روح کے قاتل کا مقدر سب سے گہرے اندھیرے کے جہالت کے خیطہ میں داخل ہو کر لگاتار ترنیا ہے۔

سور، کتے، اونٹ، گدھے وغیرہ کی معاشی ضروریات اتنی ہی اہم ہیں جتنی سہاری ہیں لیکن ان جانوروں کے معاشی مسئلے صرف نان و کھانا اور غلیظ شرائط کے تحت ہی حل کیے جاتے ہیں۔ انسان کو آرام دہ زندگی کی تمام سہولیات قدرت کے قوانین سے ملی ہیں؛ کیونکہ انسانی زندگی کی صورت حیوانی زندگی سے زیادہ اہم اور قیمتی ہے۔ انسان کی زندگی سور اور دوسرے جانوروں سے اچھی کیوں ہے۔ اونچے رتبہ کے خدمت گار کو تمام سہولیات کیوں دی جاتی ہیں اور معمولی کلرک کو کیوں نہیں دی جاتیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اونچے رتبہ کے آفیسر کو اونچی قسم کے فرائض سرانجام دینے ہوتے ہیں۔ انسان کو ان جانوروں سے جو ہمیشہ محض اپنے بھوکے پیٹ کو بھلانے میں مصروف رہتے ہیں، اونچے فرائض سرانجام دینے کو ہیں۔ پھر بھی موجودہ دور کی روح کو زنج کرنے والی تہذیب نے بھوکے پیٹ کے مسائل کو صرف بڑھایا ہے۔ جب ہم موجودہ دور کی تہذیب کے آدمی کی صورت میں

ایسے آنسز عرفانِ خودی اور ایشا واسیب، خدا کے علم سے بے بہرہ، یقیناً گھناؤنے اندھیروں کے خطوں میں داخل ہوں گے۔
 فیصلہ کن بات یہ ہے کہ انسان ہوتے ہوئے ہم اس لڑکھڑاتی ہوئی سطح پر محض اقتصادی الجھنوں کو سلجھانے کے لیے نہیں ہیں بلکہ مادی زندگی کی، جو کہ قدرت کے قوانین نے ہمیں بخشی ہے، تمام الجھنوں کا حل ڈھونڈنے کے لیے ہیں۔

خاندان میں پیدا ہونے کا موقع دیا جاتا ہے۔ لفظ شیخ کا اشارہ روحانی ترقی یافتہ براہمن کی طرف ہے اور شیوہمت کا اشارہ ویشا، تجارتی طبقہ کے رکن کی طرف ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو انسان خدا کے ساتھ اپنے رشتے کا احساس کرنے میں ناکامیاب ہوتا ہے اسے اپنی پھیلی زندگیوں میں سنجیدہ کوششوں کی وجہ سے عرفانِ خودی کی تکمیل کے لئے اور بھی اچھا موقع دیا جاتا ہے۔ اگر گری ہوئے امیدوار کو بھی ایک باعزت اور نیک گھرانے میں پیدا ہونے کا موقع دیا جاتا ہے، تو جس نے کامیابی حاصل کر لی ہے اس کے رتبے کا تصور کوئی شکل سے ہی کر سکتا ہے۔ محض خدا کے احساس کی کوشش کرنے سے انسان کو امیر یا اونچے طبقے میں پیدا ہونے کی ضمانت دی جاتی ہے۔ اور وہ جو کوشش تک نہیں کرتا ہے، جو فریب میں پھنسا رہنا چاہتا ہے، جو اتنا زیادہ مادہ پرست ہے اور مادی خوشیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے جہنم کے سب سے اندھیرے خطے میں داخل ہو گا جیسا کہ تمام ویدک ادب میں تصدیق کیا گیا ہے۔ ایسے مادہ پرست انسان بعض اوقات مذہب کا ڈھونگ بچاتے ہیں، مگر بالآخر ان کا مقصد مادی ترقی کرنا ہوتا ہے۔ بھگود گیتا ایسے انسانوں کو کوستی ہے۔

ب۔ گ۔ ۱۸، ۱۷، ۱۶، کیونکہ وہ صرف اپنے دھوکہ دہی کے بل بوتے پر بڑے مانے جاتے ہیں اور جاہلوں کے ووٹوں (votes) نے اور ان کی اپنی مادی دولت نے انہیں طاقت دی ہوئی ہوتی ہے۔

تشریح

حالانکہ اپنے مسکن میں قدم جمائے ہوئے ہوں، شخصیتِ خدا کے برتر
من سے بھی زیادہ تیر رفتار ہے اور دوسری تمام تیز رفتاریوں پر قابو
پا سکتا ہے۔ طاقتور دیوتا اُس تک نہیں پہنچ سکتے، حالانکہ ایک جگہ میں
مقیم، وہ اُن پر قابو پاتا ہے جو ہوا اور بارش مہیا کرتے ہیں۔ وہ برتری
میں سب پر سبقت لے گیا ہے۔

مفہوم

عظیم اُتشانِ خدا جو کہ مطلق العنان شخصیتِ خدا کے برتر ہے، سب سے بڑا فلسفی بھی
اُسے ذہنی قیاس سے نہیں جان سکتا۔ اُسکے رحم و کرم سے اُسکو صرف اُسکے بھگت جان
سکتے ہیں۔ ”برہم سمپتا“ میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر ایک بڑے اعتقادِ فلسفی من کی رفتار
سے سینکڑوں سالوں تک بھی سفر کرتا ہے وہ تب بھی مطلق سچ (حقیقت)
کو اپنے سے بہت، بہت دور پائے گا۔ جیسا کہ ایشو بنشد میں بیان کیا
گیا ہے، مطلق العنان شخصیتِ خدا کے برتر کی اپنی ماورائی قیام گاہ
ہے جسے کرشن لوک کہتے ہیں، جہاں وہ قیام کرتا ہے اور اپنے مثال
میں مصروف رہتا ہے، پھر بھی وہ اپنی ناقابلِ فہم قوتوں سے ہر وقت
اپنی تخلیقی طاقت کے ہر حصے میں پہنچ سکتا ہے۔ وحشی پوداں میں اس
کی قوتوں کا مقابلہ گرمی اور روشنی کے ساتھ کیا گیا ہے جو کہ آگ سے
پیدا ہوتی ہیں۔ حالانکہ ایک جگہ پر واقع، آگ اپنی روشنی اور گرمی کو
تمام جگہوں پر بانٹ سکتی ہے۔ اس طرح مطلق شخصیتِ خدا کے برتر

پرتھانتز

अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत ।
तद्वावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वादधाति ॥४॥

اَنِجَدَ اَيَكْمَ مَنَسَو جَوِيَوِ
فَيَنَدَ دِيَوَا اَيَتُونَا نَ پُورَ وَمَ اَسَ هَت
تَن دِهَا وَ تَوْنِيَا نَ اَتِيَتِ تَضَاهَت
تَسَمَنَ اَيَوْمَا تَر شَوَا دِي هَا ت

اَنِجَت - گڑھا ئو! اَيَكْم - ايک؛ مَنَسَه - من سے؛
جَوِيَه - زيادہ تيز؛ ن - نہیں؛ اَيَنَد - بے عظيم اَن اَن خُدا؛
دِيَوَا ه - ديوتا جيسے اندر وغيره؛ اَيَتُونَا - ہرچ يا سکنا؛ پُورَ وَمَ -
سامنے؛ اَسَ هَت - جلدی چلنا؛ تَت - وہ؛ دِي هَا وَ تَه -
وہ جو دوڑ رہے ہيں؛ اَنِيَا نَ - دوسرے؛ اَتِيَت - سبقت لہانا؛
تَضَاهَت - ايک جگہ پر رہنا؛ تَسَمَن - اس میں؛ اَيَه - بارش؛
مَ ا تَر شَوَا - ديوتا جو بارش اور ہوا پر قابو پاتے ہيں، دِذْ هَا ت
مہيتا کرنا

بھگود گیتا میں بھگوان کہتے ہیں (ب۔ گ۔ ۲۔ ۱۰) کہ عظیم رشی
 اور سکر بھی اسے نہیں جان سکتے۔ اور آسمان کا تو کہنا ہی کیا جن کو
 خدا کے راز سمجھنے کی قابلیت ہی نہیں ہے، یہ جو تھا منتر بڑے صاف
 طور پر تجویز کرتا ہے کہ مطلق سچ ہی بالآخر مطلق شخص ہے، وگرنہ اس
 کی ذاتی خصوصیتوں کی حمایت میں اتنے زنگارنگ پہلوؤں کا ذکر کرنے
 کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔

اگرچہ ان کے پاس خود خدا کی تمام علامتیں ہیں، خدا کی طاقتوں کے
 انفرادی حصے بخروں کے کام کرنے کے دائرے محدود ہیں، اور اس لیے
 وہ سارے محدود ہیں۔ حصے کبھی سالم کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس
 لیے وہ خدا کی پوری طاقت کی داد نہیں دے سکتے۔ مادی قدرت کے
 زیر اثر، بیوقوف اور جاہل جاندار ہستیاں، جو کہ محض خدا کے حصے
 ہیں، خدا کی مافوقانی جہنیت کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔
 شری ایشوپنشد خدا کی شناخت کو ذہنی قیاس سے قائم کرنے کی
 ناکارہ کوشش سے خبردار کرتا ہے۔ ہمیں ویدوں جیسے بہتر ذریعے
 سے مافوق کے متعلق سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، جن میں پہلے ہی
 مافوق کا علم موجود ہے۔

ممکنہ سالمیت کے ہر حصے کو کام کرنے کی کچھ مخصوص طاقت
 بخشی گئی ہے۔ جب وہ حصہ اپنی مخصوص سرگرمیوں کو بھول جاتا ہے
 وہ بابا، فریب کی گرفت میں سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح شری ایشوپنشد ہمیں

بیشک اپنی ماورائی قیام گاہ میں قدم جمائے ہوئے ہے، اپنی قوتوں کو ہر جگہ تقسیم کر سکتا ہے۔

حالانکہ اُس کی قوتیں بے شمار ہیں، ان کو تین بڑی فہرستوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ اندرونی طاقت، حواسی طاقت اور بیرونی طاقت۔ ان میں سے ہر ایک کی فہرست کے لیے سینکڑوں اور لاکھوں چھوٹی سرخیاں ہیں۔ غلبہ پانے والے دیوتا جن کو قدرتی مظاہر جیسے کہ ہوا، روشنی، بارش وغیرہ پر قابو پانے اور بندوبست کرنے کی طاقت دی ہوئی ہے، مطلق شخص کی حواسی طاقت کی درجہ بندی کے اندر ہیں۔ جاندار ہستیاں جن میں انسان بھی شامل ہیں، خدا کی حواسی طاقت کی پیداوار ہیں۔ مادی دنیا خدا کی بیرونی طاقت کی تخلیق ہے اور روحانی آسمان یا خدا کی سلطنت اُس کی اندرونی طاقت کا مظاہرہ ہیں۔ اس طرح خدا کی مختلف قوتیں اس کی مختلف طاقتوں کے ذریعہ ہر جگہ حاضر ہیں۔ حالانکہ خدا اور اُس کی قوتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، کسی کو غلطی سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ عظیم الشان خدا لا شخصی طور پر ہر جگہ بٹ گیا ہے یا وہ اپنا ذاتی وجود کھو بیٹھا ہے۔ انسان اپنی اپنی سمجھ کے مطابق نتائج پر پہنچنے کے عادی ہوتے ہیں، لیکن عظیم الشان خدا ہماری محدود سمجھ کی صلاحیت کے تحت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنشد میں خبردار کرتے ہیں کہ کوئی بھی اپنی محدود طاقت سے خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔

پانچوال منتر

तदेजति तन्नैजति तद् दूरे तद्वन्तिके ।

तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥५॥

تَدَ اِيَجَتِ تَن نِيَجَتِ
تَد دُورَ مے تَد وُ اُنْتَكے
تَد اَنْتَرَسِي سَرْوَسِي
تَد اَسَرْوَسِيَا سِي باحِيَتَه

تَت۔ یہ عظیم اُشان خُدا ! اِيَجَتِ چلتا ہے ؛ تَت۔ وُہ ؛
ن۔ نہیں ؛ اِيَجَتِ چلتا ہے ؛ تَت۔ وُہ ؛ دُورَ مے بہت
دُور ؛ تَت۔ وُہ ؛ اُ۔ بھی ؛ اُنْتَكے بہت نزدیک ؛ تَت۔ وُہ ؛
اُنْتَه۔ کے اندر ؛ اَسِي۔ اِس کا ' سَرْوَسِي۔ سب کا ؛
تَت۔ وُہ ؛ اُ۔ بھی ؛ سَرْوَسِي۔ سب کا ؛ اَسِي۔ اِس کا ؛
باحِيَتَه۔ بیرونی

ترجمہ

عظیم اُشان خُدا چلتا ہے اور نہیں چلتا ہے۔ وُہ بہت دُور

شروع سے ہی خبردار کرتا رہے کہ ہم خدا کے نامزد کیئے ہوئے کردار کو
 بنھانے میں بڑی احتیاط برتیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انفرادی
 روح کی اپنی کوئی پیش قدمی نہیں ہے، کیونکہ وہ خدا کا حصہ ہے، اسے
 خدا کی پیش قدمی میں بھی ضرور شامل ہونا ہے۔ جب کوئی اچھی طرح
 سے اپنی پہل قدمی یا مستعد فطرت کو عقلمندی کے ساتھ یہ سمجھنا ہو
 کہ ہر شے خدا کی طاقت ہے، استعمال کرتا ہے، تو وہ اپنے اصلی شعور
 کو پھر سے زندہ کر سکتا ہے جو مایا، بیرونی طاقت میں شرکت کی
 وجہ سے کھو گیا تھا۔

تمام طاقت خدا سے پائی جاتی ہے، اس لئے ہر مخصوص طاقت
 کو خدا کی رضا کو پورا کرنے کے لئے استعمال میں لانا چاہیئے اور کسی
 دوسری طرح نہیں۔ خدا کو وہی جان سکتا ہے جس نے اطاعت کا
 رویہ اختیار کر لیا ہے۔ مکمل علم کا مطلب خدا کو ہر پہلوؤں سے
 جاننا ہے۔ اس کی طاقتوں کو جاننا ہے اور یہ طاقتیں اس کی رضا سے
 کیسے کام کرتی ہیں، یہ جاننا ہے۔ یہ مضامین بھگوان نے بھگود گیتا
 میں مخصوص طور پر بیان کیئے ہوئے ہیں جو کہ تمام اہل تشدد و کاپوٹ
 ہے۔

بہت نزدیک بھی ہے۔ خدا کی قیام گاہ مادی آسمان سے پرے ہے،
 اور ہمارے پاس اس مادی آسمان کو ناپے کا بھی کوئی ذریعہ
 نہیں ہے۔ اگر یہ مادی آسمان اتنی دُور تک پھیلا ہوا ہے، پھر
 روحانی آسمان کا تو کہنا ہی کیا جو بالکل اس سے پرے ہے۔
 بھگو دگینتا میں اس کی بھی تصدیق کی گئی ہے کہ روحانی آسمان
 مادی کائنات سے بہت دُور، بہت دُور واقع ہے۔ (بگ ۵-۱۵)
 لیکن باوجود خدا اتنی دُور ہوتے ہوئے بھی، وہ
 ایکدم، ایک سیکنڈ سے بھی کم کے اندر من یا ہوا کی رفتار
 سے بھی تیز ہمارے سامنے اُترتا ہے۔ وہ اتنی تیز رفتاری
 سے بھی چل سکتا ہے کہ اُس سے کوئی بھی آگے نہیں نکل سکتا، یہ
 پہلے ہی پچھلے شبہ میں بیان کیا جا چکا ہے۔

پھر بھی جب شخصیتِ خدا نے برتر ہمارے سامنے آتی ہے، ہم اُسے
 نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایسی احمقانہ غفلت کی بھگو ان بھگو دگینتا میں عزت
 کرتے ہیں جہاں بھگو ان کہتے ہیں کہ بیوقوف اُسکی ہنسی اُڑاتے ہیں جب وہ اُسے
 فانی رستی سمجھتے ہیں۔ (بگ ۱۱-۹) وہ فانی ہستی نہیں ہیں، نہ ہی وہ ہمارے
 سامنے ایسے جسم میں آتے ہیں جو کہ مادی قدرت کا پیدا شدہ ہے۔
 بہت سے نام نہاد عالم ہیں جو حجت پیش کرتے ہیں کہ خدا معمولی جاندار
 ہستی کی طرح مادی جسم میں نیچے اُترتا ہے۔ اس کی ناقابل فہم طاقت کو نہ
 جانتے ہوئے ایسے بیوقوف آدمی اُسے معمولی انسان کے برابر لاکھڑا

ہے لیکن وہ بہت نزدیک بھی ہے۔ وہ ہر شے میں موجود ہے اور پھر بھی ہر شے کے باہر ہے۔

مفہوم

عظیم الشان خدا کی ناقابل فہم طاقتوں سے عمل میں لائی گئی مافرائی سرگرمیوں کی یہاں تشریح دی گئی ہے۔ خدا کی ناقابل فہم طاقتوں کو ثابت کرنے کی غرض سے یہاں متضاد بیان دیئے گئے ہیں۔ وہ چلتا ہے اور وہ نہیں چلتا ہے۔ ایسی ترویج خدا کی ناقابل فہم طاقت کو ظاہر کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اپنے محدود علم کے ذریعے کے ساتھ ہم ایسے متضاد بیانات کو جگہ نہیں دے سکتے۔ ہم خدا کا تصور صرف اپنی سمجھ کی محدود طاقتوں سے کر سکتے ہیں۔ مایا واد اسکول کے لاشخصی فلسفی صرف خدا کی غیر شخصی سرگرمیوں کو قبول کرتے ہیں اور اس کے شخصی پہلو سے انکار کرتے ہیں۔ بھاگوت اسکول، تاہم خدا کی شخصیت اور لاشخصیت دونوں کو قبول کرتا ہے۔ بھاگوت اس کی ناقابل فہم طاقتوں کو بھی قبول کرتے ہیں، کیونکہ اُن کے بغیر الفاظ ”عظیم الشان خدا“ کا کوئی مطلب نہیں ہے۔

ہمیں اس پر یقین نہیں کر لینا چاہیے کہ چونکہ ہم خدا کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں، اس لئے خدا کا کوئی شخصی وجود نہیں ہے۔ شری ایشو پنشد اس بحث کو غلط ثابت کرتا ہے، ہمیں خبردار کرتے ہوئے کہ خدا بہت دور ہے، لیکن

نچلے مرحلے پر نہیں بُت کی پوجا کر رہے ہیں۔ دراصل وہ بھگوان کی پوجا کر رہے ہیں، جو آسان پہنچنے کے طریقہ سے اُن کے سامنے ظاہر ہونے کے لیے راہنی ہو گیا ہے۔ نہ ہی یہ ”اُمّ جَاہ“ صورت پجاری کے من کی موج کے مطابق تیار کی گئی ہے۔ اپنی تمام شان و شوکت کے ساتھ اس کا ابدی وجود ہے۔ اصل میں ایک سنجیدہ عقیدت مند اُسے محسوس کر سکتا ہے مگر کوئی ناسٹیک نہیں۔

بھگود گیتا میں (بگ ۱۱-۴۴) بھگوان اشارہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے بھگت کو اس کی اطاعت کے مطابق اپنا جلوہ دکھاتے ہیں۔ سوائے اُن رُوحوں کے جنہوں نے اپنے آپ کو اُن کے حوالے کر دیا ہے، وہ خود کبھی ایک یا ہر کسی کے سامنے ظاہر کرنے کا حق مخصوص رکھتے ہیں۔ اس طرح وہ اُس رُوح کی ہمیشہ پہنچ میں ہیں جس نے اپنا آپ اُن کے حوالے کر دیا ہے۔ اور جس رُوح نے اپنے آپ کو اُن کے حوالے نہیں کیا ہے وہ اُن سے بہت بہت دور ہیں اور وہ اُن تک پہنچ نہیں سکتی ہے۔

اس تعلق میں سنگُن رُخویوں کے ساتھ، اور نہ گُن (بغیر خُوبیوں کے)، الفاظ جو اکثر الہامی کُتب میں آتے ہیں بڑے اہم ہیں۔ سنگُن لفظ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا جب ظاہر ہوتا ہے، مادی قدرت کے قوانین کا پابند بن جاتا ہے، حالانکہ اس کے پاس قابلِ ادراک خُوبیاں ہیں اور وہ مادی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اُس کے لیے مادی اور رُوحانی طاقتوں میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ وہ تمام طاقتوں کا

کرتے ہیں۔

کیونکہ وہ ناقابلِ فہم طاقتوں سے بھرپور ہے، خدا ہمارے خدمت کو ہر طریقہ سے قبول کر سکتا ہے اور وہ اپنی مختلف طاقتوں کو اپنی رضا کے مطابق بدل سکتا ہے۔ نہ یقین رکھنے والے بحث کرتے ہیں کہ خدا اپنے آپ کو بالکل مجسم نہیں کر سکتا، اور اگر وہ کرتا ہے تو وہ مادی طاقت کی صورت میں نیچے آتا ہے۔ یہ بحث غلط ثابت ہو جاتی ہے اگر ہم خدا کی ناقابلِ فہم طاقتوں کو حقائق مان لیتے ہیں تو۔ بیشک اگر خدا ہمارے سامنے مادی طاقت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے تو اس کے لئے اس مادی طاقت کو روحانی طاقت میں بدلنا عین ممکن ہے۔ کیونکہ طاقتوں کا سرچشمہ وہی ایک ہے، ان کے سرچشمہ کی مرضی کے مطابق طاقتوں کا استعمال ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بھگوان آساجا و گورخ میں ظاہر ہو سکتا ہے یعنی مورتیوں کی شکل میں جن کو مٹی، پتھر یا لکڑی کا بنایا ہوا خیال کیا جاتا ہے۔ یہ شکیلیں بیشک لکڑی، پتھر یا کسی اور مادہ چیز پر کھدی ہوئی ہیں، بت نہیں ہیں جیسے کہ بت شکن بحث کرتے ہیں۔ اپنی موجودگی نامکمل مادی وجود کی حالت میں ہم عظیم الشان خدا کو کم نگاہی کی وجہ سے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر بھی وہ عقیدت مند جو اسے مادی نگاہ سے دیکھنا چاہتے ہیں، خدا ان پر مہربانی کرتا ہے جو نام نہاد مادی صورت میں اپنے عقیدت مند کی خدمت کو قبول کرنے کے لئے ظاہر ہوتا ہے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ایسے بھگت جو بھگتی کے سب سے

کے اندر سے نمودار ہوئے، ناستیک بادشاہ کے حکم سے نہیں، بلکہ اپنے بھگت پر بلا دی خواہش سے۔ ایک ناستیک بھگوان کو ظاہر ہونے کے لئے حکم نہیں دے سکتا، لیکن بھگوان اپنے بھگت پر کرم کرنے کے لئے کہیں بھی اور ہر جگہ ظاہر ہوں گے۔ بھگودگیتا میں اس طرح بیان ہے (بگ ۸۔۱۷) کہ بھگوان بے ایمانوں کو نیچا دکھانے کے لئے اور ایمانداروں کی حفاظت کے لئے ظاہر ہوتے ہیں۔ بے شک بھگوان کے پاس کافی قوتیں اور کارندے ہیں جو ناستیکوں کا ناس کر سکتے ہیں لیکن وہ اپنے بھگت پر ذاتی کرم کرنے سے خوش ہوتے ہیں۔ اس لئے وہ مجسمے آتے ہیں۔ حقیقت میں وہ صرف اپنے بھگتوں پر کرم کرنے کے لئے پچھتے آتے ہیں اور کسی دوسرے مقصد کے لئے نہیں آتے۔

”برہم سمہتا“ میں یہ کہا گیا ہے کہ گو وند، قدیم بھگوان اپنے مکمل حصے سے ہر شے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ وہ کائنات کے اندر، ساتھ ہی کائنات کے ہر ذرے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے ”وساٹ“ روپ میں ہر شے کے باہر ہیں اور انٹریا ہی کے لحاظ سے وہ ہر شے کے اندر ہیں۔ انٹریا ہی ہوتے ہوئے وہ جو کچھ ہو رہا ہے سب دیکھتے ہیں۔ اور وہ ہمارے اعمال کے نتائج ہمیں کرم بھیل کی شکل میں دیتے ہیں۔ ہم خود چاہے بھول جائیں کہ ہم نے اپنی گزشتہ زندگیوں کیا کچھ کیا

سرخسہ ہے۔ تمام طاقتوں کے ناظم کی حیثیت سے، وہ کسی وقت بھی اُس کے زیر اثر نہیں ہو سکتا، جیسے کہ ہم ہیں۔ مادی قوت اُس کی ہدایت کے مطابق کام کرتی ہے، اُس لئے وہ اُس قوت کا استعمال اپنے مقصد کے لئے، بغیر اُس کی کسی خوبی سے اثر انداز ہوئے، کر سکتا ہے۔ نہ ہی خدا کسی وقت بھی بغیر صورت کے ہستی دیتا ہے، بالآخر اُس کی ابدی صورت ہے، خدائے قدیم۔ اُس کا لاشخصی پہلو یا درخشندہ ہمیں اُس کی ذاتی کربوں کی صرف چمک ہے، جس طرح سورج کی کرنیں سورجیہ دیو کی چمک ہیں۔

جب صوفی بچہ پر ہلا دمہ راج اپنے ناستیک باپ کی حاضری میں تھا، اُس کے باپ نے اُسے پوچھا: ”مہار! خدا کہاں ہے؟“ جب پر ہلا دمہ نے جواب دیا کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، باپ نے ناراضی سے کہا کہ آبا اُس کا خدا محل کے ستونوں میں سے ایک میں ہے، بچے نے جواب دیا، ہاں ہے۔ ناستیک نے ایک دم اُس کے سامنے ستون کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اور بھگوان فوراً نرسمہا کے روپ میں نمودار ہوئے۔ آدھا آدمی اور آدھے شیر کی شکل میں۔ اور ناستیک بادشاہ کو جان سے مار ڈالا۔ خدا ہر شے میں موجود ہے اور وہ اپنی مختلف قوتوں سے ہر چیز کی تخلیق کرتا ہے۔ وہ اپنی ناقابل فہم طاقتوں سے کسی جگہ بھی اپنے سنجیدہ عقیدت مند پر مہربانی کرنے کے لئے نمودار ہو سکتا ہے۔ نرسمہا بھگوان ستون

جھٹا مٹر

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति ।
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ ६ ॥

يَسُّ تْ سَرْوَانِ بُهُوتَانِي
اَثْمَنِيْ اَيَوَا اَيْشِيَّتِ
سَرْو- بُهُوتِيْشْ چَا اَثْمَانِمُ
تَتَوْنَ وَ جُكِيْسَتِيْ

يَسُّ- وہ جو؛ تْ- لیکن؛ سَرْوَانِ- سب؛ بُهُوتَانِي-
جاندار ہستیاں؛ اَثْمَنِ- عظیم اُتشان خُدا سے متعلق ہیں؛ اَيَوَا-
صرف؛ اَيْشِيَّتِ- طریقے کے ساتھ غور کرتا ہے؛ سَرْو بُهُوتِيْشْ-
ہر جاندار ہستی میں؛ اَيْج- اور؛ اَثْمَانِمُ- رُوحِ برتر؛
تَتَوْنَ- اِس کے بعد؛ اِن- نہیں؛ وَ جُكِيْسَتِيْ- کسی سے بھی
نفرت کرنا ہے

ترجمہ

وہ جو ہر شے کو عظیم اُتشان خُدا سے تعلق میں دیکھتا ہے، جو
تمام ہستوں کو اِس کے حصے بخرے جان کر دیکھتا ہے، جو عظیم اُتشان
خُدا کو ہر شے کے اندر دیکھتا ہے، وہ کسی شے سے نفرت نہیں کرتا

ہے، لیکن چونکہ بھگوان ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے، ہمارے
اعمال کے نتائج ہمیشہ سامنے ہوتے ہیں اور ہمیں ان کے ردِ عمل
سے گزرنا پڑتا ہے۔

سچ تو یہ ہے کہ خدا کے سوائے ظاہر و باطن میں کچھ نہیں۔ اُس
کی مختلف قوتوں سے ہر شے کا ظہور ہے، جیسے کہ گرمی اور روشنی آگ
سے نکلتی ہے اور اس طرح مختلف قوتوں کے درمیان بھی اتحاد (ایکتا)
ہے۔ حالانکہ ایک کتاب ہے خدا اپنی ذاتی صورت میں اب بھی اُن سب سے لطف
ہوتا ہے جو چھوٹے سے چھوٹے حصے والی جاندار ہستیوں کے
حواس کو لطف دینے کے قابل ہیں۔

دیکھتے ہیں۔ (۲) اُس کے بعد وہ خدا کے عقیدت مندوں کو دیکھتے ہیں۔ (۳) وہ معصوموں کو دیکھتے ہیں جن کو خدا کا کوئی علم نہیں ہے (۴) وہ ناسنگوں کو دیکھتے ہیں جن کا خدا میں کوئی یقین نہیں ہے اور جو عقیدت مندوں سے نفرت کرتے ہیں۔ ”مَدْهُمِمْ آدِھْکَا رِی“ حالات کے مطابق مختلف طریقوں سے برتاؤ کرتا ہے۔ وہ خدا کو محبوب ہستی جان کر اُس کی پرستش کرتا ہے اور وہ عقیدت مندوں کو اپنا دوست بناتا ہے۔ وہ معصوموں کے دلوں میں خدا کا سویا ہوا پیار جگانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ناسنگوں کے پاس نہیں جاتا ہے جو خدا کے نام کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔

عرفان کی تیسری منزل میں اُنٹھ آدِھْکَا رِی ہے جو ہر شے کو عظیم الشان خدا کے تعلق میں دیکھتا ہے۔ ایسا عقیدت مند ایماندار اور بے ایمان میں فرق نہیں سمجھتا ہے بلکہ ہر ایک کو خدا کا حصہ بخر سمجھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ایک بڑے پڑھے لکھے براہمن اور گلی کے گتے میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ دونوں خدا کی ذات ہیں، بیشک وہ مادی قدرت کے اوصاف کے مطابق مختلف جموں میں ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ عظیم الشان خدا کے براہمن حصہ نے اپنی حقوڑی سی آزادی کا جو کہ خدا نے اُسے دی تھی، ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا ہے اور اُس حصے (زرہ) نے جو گتے اپنی آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے اور اس لیے قدرت کے قوانین نے اُسے

ہے، نہ ہی کسی ہستی سے نفرت کرتا ہے۔

مفہوم

مہابھاگو تک یہ توصیف ہے، عظیم شخصیت جو ہر شے کو عظیم
 اُتھان شخصیت خدا ہے برتر کے تعلق میں دیکھتی ہے عظیم الشان
 خدا کی موجودگی کا احساس کرنے کی تین منزلیں ہیں۔ کنضضہ
 اُدی ہکاسی۔ عرفان کی پچھلی منزل میں ہے۔ وہ اپنے مذہبی
 عقیدے کے مطابق عبادت کی ایک جگہ میں جاتا ہے۔ جیسے کہ مندر
 گرجا یا مسجد اور الہامی فرمان کے مطابق وہاں عبادت کرتا ہے۔
 ایسا عقیدت مند خدا کو عبادت کی جگہ پر حاضر ناظر مانتا ہے اور
 کہیں نہیں۔ وہ تحقیق نہیں کر سکتا کہ عقیدت مندی کی حیثیت میں کون
 کیسا ہے، نہ ہی وہ یہ بتا سکتا ہے کہ کس نے عظیم الشان خدا کو بالیا
 ہے۔ ایسے عقیدت مند معمول قاعدے کی پیروی کرتے ہیں اور بعض
 اوقات آپس میں جھگڑتے ہیں، یہ خیال کرتے ہوئے کہ ایک قسم کی
 عقیدت مندی دوسری قسم سے اچھی ہے۔ یہ کنضضہ اُدی ہکادی
 دراصل مادہ پرست عقیدت مند ہونے ہیں جو کہ محض مادی حدود
 کو پار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ روحانی سطح پر پہنچ جائیں۔
 جنہوں نے عرفان کی دوسری منزل کو بالیا ہے مہا ہیم
 اُدی ہکاسی کہلاتے ہیں۔ ایسے عقیدت مند چار اصولوں کا
 مشاہدہ کرتے ہیں، جو ہیں (۱) وہ سب سے پہلے عظیم اُتھان خدا کو

بہتر ذریعہ سے سنانہ ہو، اور سب سے بڑا ذریعہ ویدک علم ہے، جسے بھگوان نے خود فرمایا ہے۔ ویدک سچائی شاگردانہ جائی نشینی سے چلی آرہی ہے۔ بھگوان سے برہما کے پاس، برہما سے نارد کے پاس، نارد سے ویاس کے پاس اور ویاس سے بہت سے شاگردوں کے پاس۔ پہلے پہل چونکہ لوگ پُرانے وقتوں میں بڑے ذہین ہوتے تھے اور ان کی یادداشت بہت تیز ہوتی تھی، ویدوں کے پیغام کو قلبند کرنے کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ وہ صرف ایک ہی دفعہ اصلی روحانی استاد کے منہ سے ہدایتیں سننے سے سمجھ سکتے تھے۔

موجودہ دور میں انکشاف شدہ الہامی کتب پر بہت سے تبصرے ہیں لیکن ان میں سے بہت شریلا ویاس دیو کی جنہوں نے پہلے پہل ویدک علم سکھایا تھا، شاگردانہ جائی نشینی کے مطابق نہیں ہیں۔ شریلا ویاس دیو کی آخری نہایت مکمل اور پرمحلاں تصنیف شریمد بھاگوتم ہے، جو کہ ویدانت سوتر پر مشتمل تبصرہ ہے۔ بھگود گیتا بھی ہے، جسے بھگوان نے خود بولا تھا، اور ویاس دیو نے قلبند کیا تھا۔ یہ بہت اہم انکشاف شدہ الہامی تصانیف ہیں۔ پر وہ تبصرہ جو بھگود گیتا یا شریمد بھاگوتم کے اصولوں کی تردید کرتا ہے، غیر مستند ہے۔ آپنشدوں، ویدانت، ویدوں، بھگود گیتا اور شریمد بھاگوتم میں پوری رضامندی ہے،

جہالت کی شکل میں قید کر کے سزا دی ہے۔ براہمن اور گتے کے اعمال پر غور نہ کرتے ہوئے اُنتم آدی ہکاسی دونوں سے اچھا برتاؤ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا عالم عقیدت مندا دمی اجسام سے گمراہ نہیں ہوتا ہے بلکہ اُن ہنسیوں کے اندر روحانی چنگاری سے گرویدہ ہوتا ہے۔

جو ایتنا یا بھائی چارے کے احساس کا مظاہرہ کرتے ہوئے اُنتم آدی ہکاسی کی نفق کرتے ہیں، لیکن جو جہانی سطح سے برتاؤ کرتے ہیں وہ دراصل جھوٹے انسان نواز ہیں۔ کائناتی بھائی چارے کا نظریہ اُنتم آدی ہکاسی سے سیکھنا چاہیے، نہ کہ بیوقوف آدمی سے جو نہ ہی انفرادی رُوح کو ٹھیک طرح سے سمجھتا ہے اور نہ ہی عظیم انسان کی روئے برتر کے پھیلاؤ کو جو ہر جگہ موجود ہے۔ چھٹے منتر میں صاف طور پر ذکر ہے کہ ہمیں مشاہدہ کرنا چاہیے یا دیکھنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں پچھلے آچار یہ کی سروی کرنی چاہیے، مکمل استاد کی۔ اُنپشیت صحیح سنسکرت کا لفظ ہے جو اس تعلق میں استعمال کیا گیا ہے۔ پشیت کا مطلب ہے مشاہدہ کرنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں ننکی آنکھ سے چیزیں دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مادی خامیوں کی وجہ سے ننکی آنکھ کوئی شے ٹھیک طرح سے نہیں دیکھ سکتی ہے۔ تب تک کوئی ٹھیک طرح سے نہیں دیکھ سکتا جب تک اس نے

سانوال منتر

यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद् विजानतः ।
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥७॥

یَسْمِنِ سَرْوَانِ بُهُوتَانِ
اَتَمِیُّوْا بُهُوْدَ وَجَانَتَه
تَتْرَکُوْ مَوْحَه کَه شَوک
اَیْکَتُوْم اَنپَشِیْتَه

یَسْمِنِ - مَوْح میں ؛ سَرْوَانِ - سب ؛ بُهُوتَانِ -
جاندار ہستیاں ؛ اَتَمِیُّوْا - رُوْحانی چنگاری ؛ اَیُوْ - مَرِن ؛ اَبُھُوْش -
یوں مَوْجُوْد نہیں ؛ وَجَانَتَه - وہ جو جانتا ہے ؛ تَتْرَ - اُس میں ؛
کَه - کیا ؛ مَوْحَه - فریب ؛ کَه - کیا ؛ شَوکَه - فِکْر ؛ اَیْکَتُوْم -
وصف میں ایکتا ؛ اَنپَشِیْتَه - وہ جو ماہر کے ذریعے دیکھے یا
وہ جو لگاتار آیا دیکھتا ہے

ترجمہ

وہ جو ہمیشہ تمام جاندار ہستیوں کو رُوْحانی چنگاریاں، وصف

اور کسی کو ویدوں کے متعلق ویاس دیو کی شاگردانہ جانشینی کے سلسلہ کے افراد سے بغیر کوئی ہدایتیں لیے (پاکم از کم ان سے بدلتیں) لیے بغیر جو شخصیتِ خدا نے برتر اور اُس کی مختلف قوتوں کو مانتے ہیں (کوئی) نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔

بھگود گیتا کے مطابق (بگ ۹-۶) صرف وہی جو پہلے ہی نجات شدہ سطح پر ہے اُنھیں آدھکارِ سی بھکت بن سکتا ہے، اور ہر جاندار ہستی کو اپنا بھائی سمجھ سکتا ہے۔ سیاستدانوں کو ایسی نظر نہیں مل سکتی جو ہمیشہ کسی مادی فائدے میں لگے ہوئے ہیں۔ جب کوئی اُنھیں آدھکارِ سی کی علامتوں کی نقل کرتا ہے تو وہ اپنے بیرونی جسم کی شہرت کی غرض سے یا دنیوی انعام کی خاطر خدمت کر سکتا ہے، مگر وہ رُوحِ پاک کی خدمت نہیں کرتا ہے۔ ایسے نقال کو رُوحانی دنیا کی کوئی جانکاری نہیں ہو سکتی ہے۔ اُنھیں آدھکارِ سی جاندار ہستی کی پاک رُوح کو دیکھتا ہے اور اسی رُوح سے اُس کی خدمت کرتا ہے۔ اس طرح مادی پہلو کی خود بخود خدمت ہو جاتی ہے۔

ہستیوں کی وحدت کو دیکھنا چاہیے۔ عظیم الشان تمام نر کی انفرادی
 جنگاریوں کے پاس تقریباً تمام ترکی استی فیصدی جانی پہچانی خوبیاں
 نہیں۔ لیکن وہ مقدار کے لحاظ سے عظیم الشان خدا کے برابر نہیں
 ہیں۔ یہ خوبیاں بالکل ذرا سی مقدار میں موجود ہیں۔ کیونکہ جاندار ہستی
 عظیم الشان تمام ترکازہ بھر حصہ ہے۔ دوسری تشبیہ کا استعمال
 کرنے پر ہوئے، نمک کی مقدار جو قطرے میں موجود ہے، اس کا
 مقابلہ پورے سمندر میں نمک کی مقدار کے ساتھ کبھی نہیں ہوتا
 ہے، لیکن قطرے میں جو نمک موجود ہے، وصف کے لحاظ سے کیمیاوی
 مقصد کے لئے سمندر میں تمام نمک کی موجودگی کے برابر ہے۔ اگر
 انفرادی جاندار ہستی دونوں وصف اور مقدار کے لحاظ سے
 عظیم الشان خدا کے برابر ہوتی تو اسے مادی قوت کے زیر اثر ہونے
 کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ پچھلے منتروں میں یہ بحث پہلے ہی ہو چکی
 ہے کہ کوئی بھی جاندار ہستی — طاقتور دیوتا بھی عظیم الشان ہستی
 سے کسی طرح بھی بازی نہیں لے جاسکتے، اس لئے ایک قوم کا
 یہ مطلب نہیں ہے کہ جاندار ہستی ہر طرح سے عظیم الشان خدا کے
 برابر ہے۔ تاہم یہ اشارہ کرتا ہے کہ وسیع نظریہ سے ایک مفاد
 ہے جیسے خاندان میں سب افراد کا ایک مفاد ہوتا ہے یا قوم میں
 قومی مفاد ہوتا ہے، حالانکہ وہاں بہت سے مختلف شہری
 ہوتے ہیں۔ تمام جاندار ہستیاں اسی عظیم الشان خاندان کے حصے

میں بھگوان کے ساتھ ایک دیکھتا ہے، چیزوں کی صحیح پہچان کرنے والا بن جاتا ہے۔ اُس کے لئے پھر اندیشہ یا قریب کیا ہو سکتا ہے۔

مفہوم

سَوَاءٌ مَلَكٌ هَيْمٌ أَمْ هَكَارِي أَوْ اُتَمَّرَ أَمْ هَكَارِي
 کے جن کی بحث اوپر کی گئی ہے، کوئی بھی صحیح طور پر جاندار ہستی کی روحانی حالت کو نہیں سمجھ سکتا۔ جاندار ہستیاں خوبی کے لحاظ سے عظیم اُشان خدا کے ساتھ ایک ہیں، جیسے کہ آگ کی چنگاریاں وصف کے لحاظ سے آگ کی قدرت میں ایک ہیں لیکن چنگاریاں جہاں تک مقدار کا تعلق ہے، آگ نہیں ہیں، کیونکہ گرمی اور روشنی کی مقدار جو چنگاریوں میں موجود ہے وہ آگ کی مقدار کے برابر نہیں ہے۔ مہا بھاگوت، بڑا عقیدت مند، ایکتا کو اس احساس سے دیکھتا ہے کہ وہ ہر شے کو عظیم اُشان خدا کی قوت سمجھتا ہے۔ چونکہ طاقت اور طاقت ور میں کوئی فرق نہیں ہے، وہاں ایکتا کا احساس ہے۔ حالانکہ گرمی اور روشنی تجزیاتی نقطہ نگاہ سے آگ سے مختلف ہیں، پر گرمی اور روشنی کے بغیر لفظ ”آگ“ کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ لیکن گرمی اور روشنی اور آگ مرکب میں ایک ہی ہیں۔

سُسُكْرَتِ الْفَاظِ اَيْكَتُوْمَ اَنْكِشِيَتَكَ اِشَارَه كَرْنِے ہيں
 کہ انکشاف شدہ الہامی تصانیف کے نظریہ سے ہمیں تمام جاندار

کہ پُر جلال اور روحانی مَاسِ اسکی ناپِ کامر کر رہے۔ ہم سب کا مقصد اُسے پانا ہے، اور بغیر کسی ٹکراؤ کے ایک ماورائی مفاد کے ساتھ زندگی میں خوشی حاصل کرنا ہے۔ یہ روحانی مفاد کی اُپنی سطح پر ہے اور جب بھی کوئی وحدت کی اس مُکمل صورت کا احساس کر لیتا ہے، فریبِ نظر اور رنج و غم کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔

مایا یا فریبِ نظر سے ناستک تہذیب پیدا ہوتی ہے اور ایسی تہذیب کا نتیجہ رونا پٹنا ہوتا ہے۔ ناستک تہذیب، جیسی کہ موجودہ سیاست دانوں نے پیش کی ہے، ہمیشہ پریشانیوں سے بھری ہوتی ہے، یہ قدرت کا قانون ہے۔ جیسا کہ بھگود گیتا میں بیان ہے (دب۔ گ۔ ۱۴-۷)، کوئی بھی سوائے اُن کے جنہوں نے اپنا آپ عظیم اُتشان بھگوان کے کنول چروں میں پچھا کر دیا ہے، قدرت کے سخت قوانین پر سبقت نہیں لے جا سکتا۔ اس طرح اگر ہم تمام قسم کے وسوسوں اور پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور تمام مختلف مفاد سے وحدت کی تخلیق کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے سارے کام بھگوان کو مد نظر رکھ کر کرنے چاہئیں۔ ہمارے اعمال کے نتائج بھگوان کے مفاد کی خدمت کے لئے استعمال ہونے چاہئیں اور کسی دوسرے مقصد کے لئے نہیں۔ صرف بھگوان کے مفاد کی خدمت کرنے سے ہم آخرِ نبھوت مفاد کو سمجھ سکتے ہیں جس کا ذکر یہاں پر ہے۔

ہیں، اور عظیم الشان ہستی کا مفاد اور حصوں کا مفاد مختلف نہیں ہے۔ ہر ایک جاندار ہستی عظیم الشان ہستی کا بیٹا ہے۔ جیسے بھگود گیتا میں بیان کیا گیا ہے (بگ - ۳۴ - ۱۴) 'کائنات کی تمام جاندار مخلوق — پرندے، رینگنے والے کپڑے، حیوانیاں، آبی جانور، درخت وغیرہ۔ سب بلا کر عظیم الشان خدا کی حوashi طاقت کے مظاہرے ہیں۔ اس لیے یہ تمام عظیم الشان خدا کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ روحانی زندگی میں مفاد کا ٹکراؤ نہیں ہے۔

روحانی ہستیاں خوشی منانے کے لیے ہیں۔ قدرت اور آئین کے لحاظ سے، ہر جاندار ہستی عظیم الشان خدا اور ہر حصے بحرے کے سمیت۔ ابدی لطف اندوزی کے لیے ہیں۔ جاندار ہستیاں جو مادی فانی جسم میں قید ہیں، لگاتار خوشی ڈھونڈ رہی ہیں لیکن وہ غلط سطح سے ڈھونڈ رہی ہیں۔ اس مادی دنیا کے علاوہ، روحانی سطح بھی ہے جہاں کہ عظیم الشان ہستی اپنے بے شمار ساتھیوں کے ساتھ خوشیاں مناتی ہے۔ اس سطح پر مادی اوصاف کے کوئی آثار نہیں ہیں، اور اس لیے اس سطح کو "نرگس" کہتے ہیں۔ نرگس سطح پر لطف اندوزی کے لیے کبھی ٹکراؤ نہیں ہے۔ مادی دنیا میں ہمیشہ ہی مختلف انفرادی ہستیوں کے درمیان ٹکراؤ رہتا ہے کیونکہ خوشی کا خاص مرکز کھویا رہتا ہے۔ خوشی کا اصلی مرکز عظیم الشان خدا ہے جو

دینی ہے، کیونکہ ایسا ماورائی عرفان بہت بہت جہنموں کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ (بگ۔ ۱۹-۷) ایک دفعہ پایا جاتا ہے تو پھر مادی وجود کی، یا جہنم اور موت کی کوئی پریشانی، خستہ حالی یا مصیبت جن کا تجربہ ہمیں موجودہ زندگی میں ہوتا ہے، نہیں رہتی ہے۔
شری ایشو پنشد کے اس منتر سے ہمیں یہ جانکاری ملتی ہے۔

آئندہ بھوت مفاد جس کا اس منتر میں ذکر ہے اور بوجھ
 بھوت مفاد جس کا بھگود گیتا میں ذکر ہے (ب۔ گ۔ ۵۔ ۱۸)
 ایک ہی ہیں۔ عظیم الشان آتما یا روح بھگوان خود ہیں، اور ذرہ
 بھر آتما جاندار ہستی ہے۔ عظیم الشان آتما یا پرماتما اکیدا ہی تمام
 انفرادی ذرہ بھر ہستیوں کو برقرار رکھتا ہے، کیونکہ عظیم الشان خدا
 اُن کے پیار سے خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ باپ خود اپنے بچوں
 کے ذریعے سے بڑھتا ہے اور وہ انہیں خوشی حاصل کرنے کے
 لیے برقرار رکھتا ہے۔ اگر بچے باپ کی مرضی کا کہا ماننے والے ہیں
 تو خاندان کے کام ایک مفاد کے ساتھ اور خوش گوار ماحول
 میں اچھی طرح سے چلتے ہیں۔ اسی طرح کی حالت کا ماورائی طریقے
 سے ”پر برہمن“ عظیم الشان روح کے مطلق خاندان میں انتظام
 کیا جاتا ہے۔

”پر برہمن“ ویسا ہی شخص ہے جیسے کہ انفرادی ہستیاں۔ نہ
 ہی خدا، نہ ہی جاندار ہستیاں غیر شخصی ہیں۔ ایسی ماورائی
 شخصیتیں ماورائی آئندہ، علم اور ابدی زندگی سے بھرپور ہوتی
 ہیں۔ روحانیت کی یہ صحیح کیفیت ہے، اور جب بھی کوئی اس
 ماورائی کیفیت سے پوری طرح آگاہ ہو جاتا ہے، وہ ایک دم
 شری کرشن، عظیم الشان ہستی کے کنول چرنوں میں اپنا آپ
 بچھا کر دیتا ہے، لیکن ایسا مہاتما، عظیم روح، کبھی کبھی دکھائی

رَحْمَتُهَاۤیْ خَوَاشِیْ كَ تَابِلٍ؛ وَیَدِیْ هَاۤیْ - اِنْعَامَاتِ؛
شَاۤشُوۤتِیْ هِیَہ - بَہُتِ ہِیْ پُرَانَا؛ سَمَابُہِیَہ - وَتِ

ترجمہ

ایسا شخص واقعی عظیم اُرمین کو ضرور جانتا ہے، جو بغیر جسم کے
سب کچھ جاننے والا، ملامت کی پہنچ سے باہر، بغیر نشوں کے، پاک
اور بے آلودہ، خود کفیل فلسفی ہے جو ہر کسی کی خواہش کو بہت
ہی پُرانے وقتوں سے پورا کر رہا ہے۔

مفہوم

مطلق شخصیت خدا نے برتر کی ماورائی اور ابدی صورت
کا یہ بیان اشارہ کرتا ہے کہ عظیم الشان خدا بغیر صورت کے
ہیں ہے۔ اس کی اپنی ماورائی صورت ہے جو ان دنیاوی
شکلوں سے بالکل نہیں ملتی ہے۔ اس دنیا میں جاندار ہستیوں
کی صورتوں نے مادی قدرت کی شکل اختیار کر لی ہے، اور وہ
کسی بھی مادی مشین کی طرح کام کرتی ہیں۔ مادی جسم کا ڈھانچہ نشوں
وغیرہ کے ساتھ ضرور مشینی بناوٹ کا سا ہے لیکن عظیم الشان خدا کے
ماورائی جسم میں نشوں کی طرح کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ یہاں پر
صاف بیان کیا گیا ہے کہ وہ بغیر جسم کے ہے، جس کا مطلب ہے
کہ اس کی روح اور جسم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، نہ ہی
وہ قدرت کے قانون کے مطابق جسم کو قبول کرتا ہے، جیسے ہم کرتے ہیں۔

۲۔ ٹھوان منتر

स पर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्त्राविर • शुद्धमपापविद्धम् ।

कविर् मनीषी परिभूः स्वयम्भूः

याथातथ्यतोऽर्थान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाम्यः ॥८॥

س پَرِیْگَاخْ چَهْلَمْ اَکَايْمْ اَوْرَ اَنَمْ
اَسْنَاوَرَمْ شَدَّ هَمْ اَپَاپَ - وَدَّ هَمْ
کَوْرَ مَنِیْضِی پَرِیْهُوْ شَوِیْمَ هُوْ
یَا ثَمَاتِ تَهْیْتُو، یَا ثَمَانْ وَیْدَ نِ هَاخْ چَهَا
شَوِیْمَ هُوْ سَمَا بَمِیْهَ

سَنَ - وہ شخص؛ پَرِیْگَاخْ - در اصل ضرور جاننا چاہئے؛
شُکْرَمْ - تمام طاقتور؛ اَکَايْمْ - بغیر جسم کے؛ اَوْرَ اَنَمْ -
بغیر سنج کے؛ اَسْنَاوَرَمْ - بغیر نسوں کے؛ شَدَّ هَمْ - جراثیم
کش؛ اَپَاپَ - وَدَّ هَمْ - پاکیزہ؛ کَوْرَ - سب کچھ جاننے
والا؛ مَنِیْضِی - فلسفی؛ پَرِیْهُوْ - سب سے بڑا؛
شَوِیْمَ هُوْ - خود کفیل؛ یَا ثَمَاتِ تَهْیْتَهَ - جستجو میں؛

میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ چونکہ بھگوان کے ہمارے جیسے ہاتھ اور ٹانگیں
 نہیں ہیں، اُس کے ہاتھ اور ٹانگیں مختلف قسم کے ہیں، جن سے وہ سب
 کچھ قبول کرتا ہے جو ہم اُس کو پیش کرتے ہیں اور ہر ایک سے
 تیز دَوڑ سکتا ہے۔ اِس آٹھویں متر میں ”شکرم“ (تمام طاقتور)
 جیسے الفاظ کے استعمال کے ذریعے سے ان باتوں کی تصدیق کی گئی ہے۔
 بھگوان کی عبادت لائق صورت بھی (آءِ چا و گورج)
 جس کو اُن با اختیار آچاریوں نے مندروں میں مسند نشین کیا ہے وہ
 نے ساتویں منتر کے مطابق بھگوان کو پالیا ہے، بھگوان کی اصلی
 صورت سے مختلف نہیں ہے۔ بھگوان کی اصلی شکل شری کرشن
 کی ہے، اور شری کرشن اپنے آپ کو بے شمار صورتوں میں جیسے
 بدیو، رام، نر سیما، ورابا، وغیرہ پھیلاتے ہیں۔ یہ تمام صورتیں
 ایک ہی اور وہی شخصیت خدا کے برتر ہیں۔

اسی طرح، آءِ چا و گورج، جس کی مندروں میں عبادت
 ہوتی ہے، بھگوان کی پھیلی ہوئی صورت ہے۔ آءِ چا و گورج،
 کی عبادت کرنے سے کوئی ایک دم بھگوان تک پہنچ سکتا ہے جو
 اپنی تمام طاقت وری سے بھگت کی خدمت کو قبول کرتا ہے۔
 بھگوان کا آءِ چا و گورج آچاریوں (مقدس استادوں)
 کی التجا پر نازل ہوتا اور بھگوان کی تمام طاقت وری کی وجہ سے
 بالکل بھگوان کے اصلی طریقے سے کام کرتا ہے۔ بیوقوف لوگ جنہیں

جسمانی زندگی کے مادی تصور میں روح کثیف جسم اور لطیف من سے مختلف ہے۔ تاہم عظیم الشان خدا ایسے ناکہ بندی کے انتظام سے الگ ہے۔ اُس کے جسم اور من میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ مکمل تمام تر ہے اور اُس کا من، جسم اور وہ خود سب ایک ہی ہیں۔ برہم سمیتا میں عظیم الشان خدا کی اسی طرح تشریح ہے۔ وہ سیخ چٹ۔ آئندہ و گزشتہ کا بیان کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے وہ ماضی و جہود، علم اور آئندگی پوری طرح نمائندگی کرتی ابدی صورت ہے۔ ویدک تصانیف صاف طور پر بیان کرتی ہیں کہ اُس کا جسم بالکل مختلف قسم کا ہے۔ اس طرح وہ بعض دفعہ بغیر شکل کے بیان کیا جاتا ہے۔ اس بغیر شکل کا مطلب ہے کہ اُس کی ہمارے جیسی شکل نہیں ہے اور وہ اُس شکل کے بغیر ہے جس کا ہم احساس کر سکتے ہیں۔ برہم سمیتا میں آگے چل کر یہ بیان کیا گیا ہے کہ بھگوان اپنے جسم کے کسی بھی ایک حصے سے کچھ بھی اور سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اُس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے جسم کے ہر ایک باکسی بھی حصے سے دوسرے حواس کا کام کر سکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ بھگوان اپنے ہاتھوں سے چل سکتا ہے، اپنی ٹانگوں سے چیزیں قبول کر سکتا ہے، اپنے ہاتھ پاؤں سے دیکھ سکتا ہے، اپنی آنکھوں سے کھا سکتا ہے، وغیرہ۔ شرعی منتروں

جاندار ہستی کسی چیز کی خواہش کرتی ہے تو بھگوان اُس کی خواہش کو اُس کی لیاقت کے متناسب میں پورا کرتے ہیں۔ اگر آدمی ہائی کورٹ کا جج بننا چاہتا ہے تو اُسے صرف ضروری لیاقت ہی نہیں حاصل کرنی چاہیئے بلکہ اُسے اُس ماہر کی منظوری بھی حاصل کرنی چاہیئے جو ہائی کورٹ جج کا عہدہ عطا کر سکتا ہو۔ کسی کے لئے عہدہ پانے کے لئے صرف لیاقت ہی اپنے آپ میں کافی نہیں ہے۔ کسی برتر ماہر سے وہ عہدہ بھی ملنا چاہیئے۔ اسی طرح بھگوان جاندار ہستیوں کو خوشیاں اُن کی لیاقت کے متناسب میں عطا کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ کرموں کے قانون کے مطابق عطا کی جاتی ہیں کسی کو انعام حاصل کرنے کے قابل بنانے کے لئے خود لیاقت ہی کافی نہیں ہے اخدا کے رحم کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔

عام طور پر جاندار ہستی نہیں جانتی ہے کہ بھگوان سے کیا مانگے اور نہ ہی جانتی ہے کہ کون سا عہدہ مانگے۔ جب جاندار ہستی اپنی آئینی حیثیت کو جان جاتی ہے، تاہم وہ خدا کی مقرر آئی صحبت میں قبول کئے جانے کو کہتی ہے تاکہ وہ اُس کی مقررانی پیار بھری خدمت کر سکے۔ بد قسمتی سے جاندار ہستیاں مادی قدرت کے زیر اثر بہت سی دوسری چیزیں مانگتی ہیں اور اُن کی ذہنیت سمجھو دگیتا میں (ب۔ گ۔ ۱۴-۲) تقسیم شدہ یا الٹی عقل بیان کی گئی ہے۔ روحانی ذہانت ایک جیسی ہے لیکن دنیوی ذہانت کئی

شری ایشو پنشد یا کسی اور مشرت منتروں کا علم نہیں ہے، اس چا
وگتوخ کو جس کی پاک عقیدت مند عبادت کرتے ہیں، مادی عناصر
کا بنا ہوا خیال کرتے ہیں۔ بیوقوف لوگوں یا ”کنہشہ آئی ہیکاریوں
کی کم نگاہی سے یہ صورت مادی دکھائی دے سکتی ہے، لیکن ایسے
لوگ نہیں جانتے ہیں کہ بھگوان تمام طاقتور اور سب کچھ جاننے والا
ہوتے ہوئے مادہ کو روح میں بدل سکتا ہے اور روح کو مادہ میں،
جس طرح وہ چاہتا ہے۔

بھگود گیتا میں (بگ ۱۲-۱۱-۹) بھگوان کم علم لوگوں کی
گری ہوئی حالت پر افسوس کرتا ہے جو کہ بھگوان کے جسم کو
اس بٹے مادہ سمجھتے ہیں کیونکہ بھگوان انسان کی طرح اس دنیا
میں اترتا ہے۔ ایسے تھوڑی جاںکاری رکھنے والے لوگ بھگوان
کی تمام طاقتوری کو نہیں جانتے ہیں۔ اس طرح بھگوان ذہنی
قیاس دانوں پر اپنا آپ پوری طرح ظاہر نہیں کرتا ہے۔ اپنی شردھا
کے تناسب سے کوئی اُس کی داد دے سکتا ہے۔ اپنے رشتے
کو بھگوان سے بالکل بھول جانے کی وجہ سے جاندار ہستیوں کی
گری ہوئی حالت ہے۔

اس منتر اور ویدوں کے بہت سے دوسرے منتروں میں
یہ بڑے صاف طور پر بیان کیا گیا ہے کہ بھگوان بہت بہت
پرانے وقتوں سے جاندار ہستیوں کو چیزیں مہیا کر رہے ہیں۔

مطلب ہے خدائے برتر کے پاس واپس آنا۔ نجات جس کا لا شخص نے
تصور کیا ہے خرافات ہے، اور تسکینِ حواس کے لئے مانگنا ہمیشہ
جاری رہے گا، جب تک کہ بھکاری اپنے روحانی حواس کو نہیں
پالینا ہے اور اپنی آبدی حقیقت کا احساس نہیں کر پاتا ہے۔
صرف عظیم الشان خدا ہی خود کفیل ہے۔ جب بھگوان کرشن
پانچ ہزار سال پہلے دھرتی پر نمودار ہوئے تو انہوں نے اپنے
مختلف مشاغل کے ذریعہ شخصیتِ خدا کے برتر کا اپنا پورا مظاہرہ
کیا۔ اپنے بچپن میں انہوں نے بہت طاقتور اکھشوں کو جان
سے مارا، اور ان کا ایسی طاقت کو کسی غیر متعلق کو شش کے ذریعے
سے حاصل کرنے کا کوئی سوال نہیں تھا۔ انہوں نے گورو دھن
پہاڑی کو وزن اٹھانے کی مشق کے بغیر ہی اٹھالیا تھا۔ انہوں
نے بغیر کسی سماجی پابندی کے اور بغیر کسی ملامت کے گویوں کے
ساتھ رقص کیا۔ حالانکہ گویوں نے انہیں عاشقانہ احساسات
سے بچنے کی، گویوں اور بھگوان کرشن کے درمیان جو رشتہ تھا،
چیتنہ مہاپربھو نے بھی اس کو پوچھا ہے، جو کہ بچے سنیاسی
اور نظم و ضبط کے سخت پابند تھے۔ شری ایشو نیشد بھگوان
کو شُدا ہم (جراثیم کش) اور آپا پ وڈھم (پاکیزہ) پاکیزہ اور
آلودگی سے پاک بھی بیان کرتا ہے۔ وہ اس لحاظ سے جراثیم
کش ہے کہ ناپاک شے بھی صرف اُسے چھونے سے پاک بن سکتی

طرح کی ہے۔ شریک بھاگو تم میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو بیرونی طاقت کی عارضی خوبصورتی پر فریفتہ ہیں، زندگی کے اصلی مقصد کو بھول چکے ہیں، جو کہ خدائے برتر کی اور واپس جانا ہے۔ اس کو بھولتے ہوئے ہم چیزوں کو کئی طرح کی تجاویز اور پروگراموں سے ترتیب دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو پہلے ہی چبایا جا چکا ہے یہ اس کو چبانے کی مانند ہے۔ پھر بھی خدا اتنا مہربان ہے کہ وہ بھولی ہوئی جاندار ہستی کو بغیر کسی مداخلت کے اسی طرح سے چلتے جانے کی اجازت دیتا ہے۔ اگر جاندار ہستی جہنم میں جانا چاہتی ہے تو خدا بغیر مداخلت کے اسے اس کی اجازت دیتا ہے، اور اگر وہ گھر واپس — خدائے برتر کی طرف واپس — جانا چاہتی ہے تو خدا اس کی مدد کرتا ہے۔

خدا کو یہاں پر دھوکہ بیان کیا گیا ہے، سب سے بڑا — کوئی بھی اس سے بڑا یا اس کے برابر نہیں ہے۔ دوسری زندہ ہستیاں یہاں بھکاری بیان کیے گئے ہیں، جو خدا سے چیزیں مانگتے ہیں۔ خدا زندہ ہستیوں کو وہ چیزیں مہیا کرتا ہے جن کی وہ خواہش کرتی ہیں۔ اگر ہستیاں طاقت میں خدا کے برابر ہوتیں، یا وہ اگر تمام طاقتور یا سب کچھ جاننے والی ہوتیں تو ان کا خدا سے مانگنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا، اس نام نہاد نجات کو بھی مانگنے کا سوال پیدا نہ ہوتا۔ اصلی نجات کا

نوان منتر

अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते ।
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्याया र रताः ॥ ९ ॥

اَنْدْ هَمْ تَمَه پُر وِشَنْتِ
يے، وِی یام اِپا سَے
تَو بھوِی اَو تے تَمو
یے اَوِی یام ساقا

اَنْدْ هَمْ - مجموعی جہالت ؛ تَمَه - اندھیرا ؛ پُر وِشَنْتِ -
اندرداخل ہونا ؛ یے - وہ جو ؛ اَوِی یام - غفلت ؛ اِپا سَے -
عبادت ؛ تَتے - اُس سے ؛ بھوِی - ابھی اور ؛ اَو - مانند ؛
تے - وہ ؛ تَمَه - اندھیرا ؛ یے - وہ جو ؛ اَو - بھی ؛ وِی یام -
علم کی تہذیب میں ؛ ساقا - مصروف

جو غفلت کی ترقی میں مصروف ہیں وہ جہالت کے سب سے

ہے۔ لفظ ”پاکیزہ“ اُس کی صحبت کی طاقت سے متعلق ہے جیسا کہ جگودگینا د ب گ ۳۱ (۳-۹) میں ذکر کیا گیا ہے۔ شروع شروع میں بھگت چاہے سُدا سَ اچاسا بدسلوگ دکھائی دے لیکن اُسے پاک قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ وہ صحیح راہ پر ہے یہ خدا کی صحبت کی پاکیزہ فطرت کی وجہ سے ہے۔ خدا آپا پ و دھم بھی ہے، کیونکہ گناہ اُسے نہیں چھو سکتا۔ اگر وہ اس طریقہ سے بھی عمل کرتا ہے جو گناہ سے بھرا دکھائی دیتا ہے، ایسے اعمال سب اچھے نہیں کیونکہ اُس کا گناہ سے اثر انداز ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ تمام حالات میں وہ سُدا شہم ہے، نہایت پاکیزہ ہے۔ اُس کا اکثر سورج سے بھی مقابلہ کیا جاتا ہے۔ دھرتی کے اوپر کئی گندی جگہوں سے سورج مٹی کو کھینچ لیتا ہے، پھر بھی وہ پاک رہتا ہے۔ دراصل یہ مکر وہ اشیاء کو اپنی جراثیم کش طاقتوں سے پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ اگر سورج جو کہ مادی شے ہے اتنا طاقت ور ہے، تو پھر ہم تمام طاقتور خدا کی پاکیزگی اور طاقت کا تصور مشکل سے ہی کر سکتے ہیں۔

کرمی وہ ہیں جو تسکینِ حواس کے مشاغل میں مصروف ہیں۔ صنعتی نظام، معاشرتی ترقی، اٹار بے غرضی، سیاسی سرگرمی وغیرہ کے جھنڈے کے نیچے تقریباً ۹۹.۹ فیصدی موجودہ تہذیب کے لوگ تسکینِ حواس کے مشاغل میں مصروف ہیں۔ حتیٰ کہ یہ تمام سرگرمیاں، تقریباً حواس کی تسکین پر منحصر ہیں اور اس قسم کے خدائی شعور کو جو کہ پہلے منتر میں بیان کیا گیا ہے، نظر انداز کرتی ہیں۔

جھگود گیتا کی زبان میں (بگ ۱۵-۱۷) جو لوگ مجموعی حواس کی تسکین میں مصروف ہیں، مودھا، گدھے ہیں۔ گدھا بیوقوفی کی نشانی ہے۔ جو محض تسکینِ حواس کی بے فائدہ جستجو میں مصروف ہیں، شرعی ایٹو پنشد کے مطابق اوڈیا کی عبادت کر رہے ہیں۔ جو تعلیمی ترقی کے نام پر اس قسم کی تہذیب میں مدد کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، دراصل ان سے زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں جو مجموعی تسکینِ حواس کی سطح پر ہیں۔ ناستک لوگوں کے ذریعہ علم کی ترقی اتنی ہی خطرناک ہے جتنا کہ بڑے ساہپ کے پھن سے بیش قیمت موتی۔ بیش قیمت موتی سے سچا ہوا کو برا بغیر سچے ہوئے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ”ہری بھگتی۔ سدھو مہای“ میں ناستک لوگوں کے ذریعے تعلیمی ترقی کا مقابلہ مردہ جسم پر سجاوٹوں سے کیا گیا ہے۔ ہندوستان میں جیسے دوسرے بہت سے ملکوں میں کچھ لوگ ماتم کرتے ہوئے رشتہ داروں کی خوشی کے

اندھیرے خطے میں داخل ہوں گے۔ وہ اُن سے بھی بُرے ہیں، جو نام نہادِ علم کی ترقی میں مصروف ہیں۔
مفہوم

یہ منتر وِ دیا اور اَوِ دیا کا تقابلی مطالعہ پیش کرنا ہے۔ منتر وِ دیا یا جہالتِ بلا شک خطرناک ہے مگر وِ دیا یا علم جب غلط یا گمراہ ہو تو اُس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ نثری ایشو پیش شد کا یہ منتر کسی اور وقت کی بجائے، آج کے وقت میں زیادہ موزوں دکھائی دیتا ہے۔ موجودہ تہذیب نے عوامی تعلیم کے میدان میں کافی زیادہ ترقی کی ہے، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ زندگی کے نہایت اہم حصے، روحانی پہلو کو نظر انداز کر کے مادی ترقی پر زور ڈالنے کی وجہ سے لوگ پہلے سے بھی زیادہ دکھی ہو گئے ہیں۔

جہاں تک وِ دیا کا تعلق ہے، پہلے منتر نے بڑی صاف تشریح کی ہے کہ عظیم اُٹان خدا ہر شے کا مالک ہے اور اس حقیقت کو سمجھنا جہالت کہلاتا ہے۔ جتنا انسان زندگی کی اس حقیقت کو سمجھتا ہے اتنا ہی وہ اندھیرے میں ہوتا ہے۔ اس رائے سے ناستیک تہذیب جس کا نام نہادِ تعلیمی ترقی کی طرف رخ ہے اُس تہذیب سے زیادہ خطرناک ہے، جس میں عوام مادی طور پر کم ترقی یافتہ ہیں۔

مختلف جماعتوں کے آدمیوں میں سے۔ کرمی، گیانی اور یوگی۔

ہیں۔ اٹاؤ وہ ایسے پھل دار تناج سے گرویدہ ہو جاتے ہیں، جیسے جنت کو حاصل کرنا وغیرہ۔

جیسا کہ پہلے منتر میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں جاننا چاہیے کہ شخصیت خدائے برتر ہر چیز کا مالک ہے اور ہمیں اپنے ملے ہوئے حصے کی ضروریات زندگی سے نشلی ہونی چاہیے۔ تمام ویدک ادب کا مقصد اس خدائی شعور کو بھولی ہوئی جاندار ہستی میں جگانا ہے، اور اسی مقصد کو کئی طریقوں سے دنیا کی مختلف الہامی کتابوں میں یو قوت انسانیت کی سمجھ کے بٹے پیش کیا گیا ہے۔ اس طرح تمام مذاہب کا آخری مقصد انسان کو واپس خدائے برتر کی طرف لے جانا ہے۔

لیکن وید۔ واک۔ سات لوگ ویدوں کے مضموم کو سمجھنے کی بجائے ایسے چھوٹے شماروں کو جیسے کہ تسکین حواس کے بٹے آسمانی خوشیوں کو حاصل کرنا، وہ خواہش نفس جو سب سے پہلے ان کے مادی بندھن کی وجہ ہے، یقینی لے لیتے ہیں کہ ویدوں کا آخری مقصد یہی ہے۔ ایسے لوگ ویدک ادب کی غلط تشریح کر کے دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ بعض اوقات وہ پورانوں کی بھی ملامت کرتے ہیں، جو ویدوں کی عام آدمیوں کے لئے مستند وضاحت ہیں۔ وید۔ واک۔ سات آچاریوں (عظیم استادوں) کی معتبری کو نظر انداز کر کے، ویدوں کی اپنی وضاحت دیتے ہیں۔ وہ خود میں سے ہی کسی مشکوک شخص کو کھڑا کر کے اسے ویدک علم

یہ سچائے ہوئے مُردہ جسم کے ساتھ جلوس کی راہبری کرنے کی رسم کو مانتے نہیں۔ اسی سمجھ سے موجودہ تہذیب سرگرمیوں کی پارہ دوزی ہے جس کا مطلب مادی وجود کی لگاتار مصیبتوں پر پردہ ڈالنا ہے۔ ایسی سرگرمیوں کا مقصد تسکینِ حواس ہے، لیکن حواس کے اوپر من ہے، اور من کے اوپر عقل، اور عقل کے اوپر یہاں رُوح ہے۔ اس طرح اصلی تعلیم کا مقصد ”خود شناسی“ ہونا چاہیئے، رُوح کی رُوحانی قدروں کا احساس۔ کوئی بھی تعلیم جو ایسا احساس نہیں کراتی ہے، ضروری آوڈ یا غفلت سمجھی جانی چاہیئے۔ غفلت کی ایسی تربیت سے آدمی جہالت کے سب سے اندھیرے خطے میں گمراہ ہے۔

ویدوں کے متعلق غلط دنیوی تعلیم دان یہ جانے جاتے ہیں :- (۱) وید۔ واد۔ سات، (۲) ماییا۔ پتحت۔ جنان، (۳) آسروم۔ بھاوم۔ آشروت اور (۴) نرائی ہم۔ جو وید۔ واد۔ سات ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ویدک ادب میں بڑا بڑھا لکھنا ہر کرتے ہیں لیکن بد قسمتی سے وہ ویدوں کے مقصد سے بالکل منحرف ہوتے ہیں۔ مجبوراً دگیتا میں (بگ ۲۰ سے ۱۸-۱۵) یہ کہا گیا ہے کہ ویدوں کا مقصد شخصیتِ خدائے برتر جاننا ہے لیکن یہ وید۔ واد۔ سات آدمی شخصیتِ خدائے برتر کو جاننے کے لئے بالکل دلچسپی نہیں رکھتے

”خدا“ ہیں۔ ایسے آدمی سوچتے ہیں کہ وہ خود ہی خدا ہیں، اور کسی خدا کی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک معمولی آدمی کی، اگر وہ امیر ہوتا ہے، عبادت کرنے کو متفق ہو جائیں گے، مگر وہ کبھی بھی شخصیت خدا کے برتر کی عبادت نہیں کریں گے۔ ایسے آدمی اپنی بیوقوفی کو پہچاننے کے قابل ہوتے ہوئے، کبھی نہیں سوچتے کہ خدا کو فریب دیکر کیسے پھنسیا جاسکتا ہے۔ اگر خدا فریب سے کبھی پھنس جاتا تو فریب خدا سے زیادہ طاقتور ہوتا۔ ایسے آدمی کہتے ہیں کہ خدا تمام طاقتور ہے لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ اگر تمام طاقتور ہے تو اس کا فریب سے شکست کھانے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ خود ساختہ خدا ان تمام سوالوں کا جواب بڑے صاف طور پر نہیں دے سکتے، خود خدا بن جانے سے محض ان کو تسلی ہو جاتی ہے۔

کا مشہور شارع پیش کرنے کی نمائش کرتے ہیں۔ ایسے آدمیوں کی اس منتر میں بڑے موزوں سنسکرت لفظ وِدیا۔ سَت میں خاص طور پر ملامت کی گئی ہے۔ وِدیا کا مطلب ہے۔ وید کیونکہ وید علم کا سرچشمہ ہے اور سَت کا مطلب ہے مہر و ف۔ اس طرح وِدیا۔ سَت کا مطلب ہے ”ویدوں کے مطالعہ میں مہر و فیت“ یہاں پر نام نہاد وِدیا۔ سَت کی ملامت کی گئی ہے کیونکہ آچاریوں کی نافرمانی کرنے سے وہ ویدوں کے حقیقی مفسد کو نہیں جان پاتے ہیں۔ ایسے وید۔ وَا۔ سَت ویدوں کے ہر لفظ میں اپنے مفسد کے مطابق معنی ڈھونڈنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ وہ نہیں جانتے ہیں کہ ویدک ادب معمولی کتابوں کا مجموعہ نہیں ہے اور شاگردانہ جانشینی کے سلسلہ کے بغیر نہیں سمجھا جاسکتا۔

ویدوں کے ماورائی پیغام کو سمجھنے کے لئے ہمیں اصلی روحانی اُستاد تک پہنچنا چاہیئے۔ یہ کٹھ اُپنشد کی ہدایت ہے۔ تاہم ان وید۔ وَا۔ سَت لوگوں کو اپنے آچاریہ ہیں جو ماورائی جانشینی کے سلسلہ میں نہیں ہے۔ اس طرح یہ ویدک ادب کی غلط وضاحت کبر کے جہالت کے سب سے اندھیرے رختے میں ترقی کرنے ہیں۔ وہ اُنسے بھی زیادہ جہالت میں گرتے ہیں جن کو ویدوں کا کوئی علم نہیں ہے۔

مَایا پتھت۔ جہات۔ جماعت والے لوگ، خود ساختہ

مفہوم

- جیسا کہ بھگود گیتا کے تیرھویں باب میں (بک ۲-۸ تا ۱۳) نصیحت کی گئی ہے، انسان کو مندرجہ ذیل طریقے سے علم کی تربیت حاصل کرنی چاہیئے :-
- (۱) انسان کو خود مکمل شریف آدمی بننا چاہیئے، اور دوسروں کی مناسبت عزت کرنا سیکھنا چاہیئے۔
 - (۲) انسان کو محض نام اور شہرت کے لئے اپنے آپ کو دین دا زنا ظاہر نہیں کرنا چاہیئے۔
 - (۳) کسی کو اپنے جسم کے کردار سے، اپنے من کے وچاروں سے یا اپنے الفاظ سے دوسروں کے لئے پریشانی کا باعث نہیں بننا چاہیئے۔
 - (۴) انسان کو دوسروں کی اشتعال انگیزی سے بھی برداشت سیکھنی چاہیئے۔
 - (۵) انسان کو دوسروں کے ساتھ برتاؤ میں دورخی چال سے پرہیز کرنا چاہیئے۔
 - (۶) انسان کو صحیح روحانی استاد کی کھوج کرنی چاہیئے جو اسے آہستہ آہستہ روحانی معرفت کی منزل کی طرف لے جائے، اور اسے اپنا آپ روحانی استاد کے حوالے کر دینا چاہیئے، اس کی خدمت کرنی چاہیئے اور اسے مناسب سوال پوچھنے چاہیئے۔
 - (۷) عرفان خودی کی سطح پر پہنچنے کے لئے انسان کو الہامی کتابوں کے باضابطہ اھمولوں کو سمجھنا چاہیئے۔

دسواں منتر

अन्यदेवाहुर्विद्ययान्यबाहुरविद्यया ।

इति शुभ्रुम धीराणां ये नस्तद् विचचक्षिरे ॥ १० ॥

اُنَيْدَ اَيُوْ اٰخَرَ وَدِيَا
اُنَيْدَ اٰخَرَ اَوْدِيَا
اِتْ شَشْرَمَ دِهِيْرَا ثَامَ
يَے نَسْ تَن وَچچکْشَرِے

اُنَيْتَ - مُخْتَلِفَ؛ اَيُوْ - يَقِيْنًا؛ اٰخَرُ - كَہَا؛ وَدِيَا - عِلْمَ کی تربیت سے؛ اُنَيْتَ - مُخْتَلِفَ؛ اٰخَرُ - كَہَا؛ اَوْدِيَا - غَفْلَت کی تربیت سے؛ اِتْ - اِس طرح؛ شَشْرَمَ - بِيْس نے سُنَا؛ دِهِيْرَا ثَامَ - مَتِيْن آدمی سے؛ يَے - کَوْن، تَن - ہَم کو؛ تَشَرِے - وَچچکْشَرِے - تَشَرِے کی گئی

ترجمہ

داناؤں نے واضح کیا ہے کہ علم کی تربیت سے ایک نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے اور غفلت کی تربیت سے مختلف نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔

(۱۵) من کی پسندیدہ اور نا پسندیدہ چیزوں پر کسی کو خوش یا مایوس نہیں ہونا چاہیئے۔

(۱۶) انسان کو شخصیتِ خدا نے برتر شری کرشن کا پاک عقیدت مند ہونا چاہیئے اور منہمک توجہ سے اُن کی خدمت کرنی چاہیئے۔

(۱۷) انسان کو رہائش کے لئے ایسی تنہا جگہ کی پسندیدگی کو فروغ دینا چاہیئے جہاں پر ماحول پر سکون اور اطمینان بخش ہو اور روحانی تربیت کے لئے موافق ہو، اور اس کو ایسی جگہوں سے جہاں نا عقیدت مند لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، دور رہنا چاہیئے۔

(۱۸) انسان کو سائنس دان یا فلسفی بننا چاہیئے اور روحانی علم میں تحقیق کرنی چاہیئے، یہ ماننے نہوئے کہ روحانی علم ہمیشہ رہنے والا ہے، جہاں کہہ ماؤمی علم جسم کی موت کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔

یہ اٹھ راج اندراج مل کر ایک ایسے سلسلے کی صورت اختیار کرتے ہیں جس سے اصلی علم کی ترقی ہو سکتی ہے۔ ان کے علاوہ باقی تمام طریقے غفلت کے زمرہ میں سمجھنا چاہیئیں۔ شریلا سہجیت و نود ٹھاکر، عظیم آچاریہ کا کہنا ہے کہ ماؤمی علم کی تمام صورتیں محض فزیبی طاقت (مایا) کے ظاہری پہلو ہیں اور ان کی تربیت سے کوئی گدھے سے زیادہ بہتر نہیں بنتا ہے۔ ایسا ہی

(۸) انسان کو الہامی کتابوں کے عقیدوں میں ثابت قدم ہونا چاہیئے۔
 (۹) انسان کو اُن اعمال سے پرہیز کرنا چاہیئے جو اُس کی عُرفانِ حق کی راہ میں رکاوٹ بنیں۔

(۱۰) انسان کو اپنے جسم کو برقرار رکھنے کی ضروریات سے زیادہ قبول نہیں کرنا چاہیئے۔

(۱۱) انسان کو اپنے آپ کو جھوٹا ہی، اس مجموعی مادی جسم سے نہیں بلانا چاہیئے اور نہ ہی اُن کو جو اس جسم سے رشتہ رکھتے ہیں، اپنا سمجھنا چاہیئے۔

(۱۲) انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیئے کہ جب تک وہ اس مادی جسم میں ہے اُسے ضروری بار بار پیدائش، بڑھاپے، بیماری اور موت کی پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ مادی جسم کی ان پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی تجاویز بتا کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ سب سے اچھی صورت یہ ہوگی کہ وہ اس طریقے کو ڈھونڈے جس سے وہ اپنی روحانی پہچان کو پھر سے حاصل کر سکتا ہے۔

(۱۳) انسان کو اُس سے زیادہ ضروریاتِ زندگی کی ہوس نہیں ہونی چاہیئے، جو روحانی ترقی کے لئے درکار ہیں۔

(۱۴) انسان کو انکشاف شدہ الہامی کتابوں کے فرمان سے زیادہ اپنے بیوی بچوں اور گھر سے لگاؤ نہیں ہونا چاہیئے۔

عام لوگوں میں جہالت کی تربیت سے قومیت اور جنگ جو بانیہ وطن پرستی کا جذبہ دنیا کے مختلف حصّوں میں ترقی کر گیا ہے۔ کسی کو اتنا خیال نہیں ہے کہ یہ ذرّہ بھر دھرتی محض ایک مادّے کا ڈھیر ہے جو بہت سے دوسرے ڈھیروں کے ساتھ بیکراں خلا میں تیر رہا ہے۔ اس وسیع خلا کے مقابلے میں یہ مادّے کے ڈھیر ہوا میں غبار کے زروں کے مانند ہیں۔ کیونکہ خدا نے مہربانی سے ان مادّے کے ڈھیروں کو اپنے آپ میں مکمل بنایا ہے، وہ خلا میں تیرنے کے لئے تمام ضروریات سے پوری طرح نیس ہیں۔ ہمارے خلائی جہاز کو چلانے والے اپنی کامیابیوں پر بڑا فخر کرتے ہوں گے، لیکن وہ ان بڑے خلائی جہازوں، جن کو سیارے کہتے ہیں، کے عظیم الشان ڈرائیور کا خیال نہیں کرتے ہیں۔

یہاں بے شمار سورج ہیں، اور بے شمار سیاروں کے نظام بھی ہیں۔ عظیم الشان خدا کے بے حد چھوٹے حصّے ہوتے ہوئے، ہم حقیر مخلوقات، ان بے شمار سیاروں پر قابض ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لئے ہم بار بار جہنم لیتے اور مرتے ہیں اور بڑھپا اور بیماری سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ انسانی زندگی کی وسعت تقریباً سو سال ہے، حالانکہ یہ آہستہ آہستہ بیس یا تیس سال تک کم ہو رہی ہے۔ جہالت کی ترقی کا شکر یہ، بیوقوف انسانوں نے ان سیاروں میں اپنی قوموں کی تخلیق کر لی ہے تاکہ وہ ان

اصول شری ایشو پنشد میں پایا جاتا ہے۔ مادی علم کی ترقی سے موجودہ دور کا انسان محض گدھا بن رہا ہے کچھ مادیت پسند سیاست دان روحانی جہیں میں مذمت کرتے ہیں کہ موجودہ تہذیب کا نظام شیطانی ہے مگر بد قسمتی سے وہ اصلی علم کی تربیت کی پرواہ نہیں کرتے جیسی کہ بھگود گیتا میں بیان کی گئی ہے۔ اس طرح وہ شیطانی حالت کو نہیں بدل سکتے۔

موجودہ ڈھانچے میں، ایک لڑکا بھی اپنے آپ کو خود کفیل سمجھتا ہے اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا ہے۔ یہ غلط قسم کی تعلیم کی وجہ سے ہے جو ہماری دانشگاہوں (یونیورسٹیوں) میں دی جاتی ہے، لڑکے تمام دنیا میں بڑوں کے لئے سر درد بن گئے ہیں۔ اس لئے ایشو پنشد بڑی سختی سے خبردار کرتا ہے کہ جہالت کی تربیت علم کی تربیت سے مختلف ہے۔ دانش گاہیں محض جہالت کا مرکز بن کر رہ گئی ہیں، انجام کار سائنس دان دوسرے ملکوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کے لئے مہلک ہتھیاروں کی تحقیق کرنے میں مصروف ہیں۔ دانشگاہوں کے طالب علموں کو نہ ہی بوجھ پہ کے باضابطہ اصولوں میں اور نہ ہی اپنی زندگی کے روحانی سلسلے میں ہدایتیں دی جاتی ہیں، نہ ہی ان کا کسی الہامی فرمان پر یقین ہے۔ دھرم کے اصولوں کو عملی کام کے لئے نہیں بلکہ نام اور شہرت کے لئے پڑھایا جاتا ہے۔ اس طرح سماج اور سیاست کے میدان میں ہی نہیں بلکہ مذہب کے میدان میں بھی دشمنی اور نفرت کی آگ بھڑک اٹھی ہے۔

بہترین استعمال کرتا ہے۔

روحانی جاندار ہستی کے لئے مادی جسم اور من بڑے سودے (برہمی خرید) نہیں۔ جاندار ہستی کے زندہ روحانی دنیا میں اصلی مشاغل نہیں، لیکن یہ مادی دنیا مردہ ہے۔ جب تک زندہ روحانی چنگاری مادے کے مردہ ڈھیروں سے گٹھ جوڑ کرتی ہے، مردہ دنیا زندہ دکھائی دیتی ہے، درحقیقت یہ زندہ روحیں ہیں، عظیم انسان جاندار ہستی کے حصے، جو کہ دنیا کو چلاتے ہیں۔ ڈھیر وہ ہیں جو ان تمام حقائق کو بہترین ماہرین سے سن کر جان گئے ہیں۔ ڈھیر کو باضابطہ اصولوں کی پیروی کرنے سے اس علم کا احساس ہوتا ہے۔

باضابطہ اصولوں کو سمجھنے کے لئے انسان کو اصلی روحانی اُتار کی پناہ لینا چاہیئے۔ ماورائی پیغام اور باضابطہ اصول روحانی استاد شاگرد کو سکھاتا ہے۔ ایسا علم جہالت کی تعلیم کے خطرناک طریقے سے نہیں حاصل ہوتا ہے۔ انسان صرف شخصیتِ خدا کے برتر کے پیغامات کو اطاعت شعاری سے سننے سے ڈھیر بن سکتا ہے۔ مکمل شاگرد ارجن کی طرح ہونا چاہیئے اور روحانی استاد بھی اسی طرح ہونا چاہیئے جیسے بھگوان خود۔ وہ یا (علم) کو ڈھیر جو پریشان نہ ہو سے سیکھنے کا یہ سلسلہ ہے۔ اڈھیر (جس نے ڈھیر جیسی تربیت نہ لی ہو) ہدایت کار

کچھ سالوں کے لئے اور پُر اثر طریقے سے اپنے نفس کا لطف اٹھاسکیں۔
 ایسے بیوقوف لوگ جہاں تک ہو سکے قومی حدود کو مکمل بنانے
 کے لئے کئی تجاویز بنا رہے ہیں۔ آخر کاریہ مفکر تیز ہے، اس طرح
 سے ہر قوم دوسری قوم کے لئے پریشانی کا باعث بن گئی ہے۔
 قوم کی پچاس فیصدی سے زیادہ طاقت تحفظ کے اقدام کے لئے
 مخصوص کر دی جاتی ہے، اور اس طرح ضائع چلی جاتی ہے۔ علم
 کی تربیت کے لئے کوئی بھی پرواہ نہیں کرتا ہے، پھر بھی لوگوں
 کو دونوں مادّی اور روحانی علم میں ترقی یافتہ ہونے کا جھوٹا
 ناز ہے۔

شری ایشو پنشد ہمیں اس جھوٹی قسم کی تعلیم سے خبردار
 کرتا ہے، اور بھگود گیتا ہمیں اصلی علم کی ترقی میں ہدایات دیتی
 ہے۔ اس منتر میں اشارہ ہے کہ وَ دِیَا (علم) کی ہدایات
 دھیر سے حاصل کرنی چاہئیں۔ دھیر وہ ہے جو مادّی
 فریب سے پریشان نہیں ہے۔ کوئی بھی پریشانی کے بغیر نہیں
 رہ سکتا، جب تک وہ پورے طور پر روحانیت کو نہ پا چکا ہو،
 جب انسان نہ ہی کسی شے کے لئے بھٹکتا ہے اور نہ ہی رنج و
 غم میں مبتلا ہوتا ہے۔ دھیر کو اس بات کا احساس ہوتا ہے
 کہ مادّی جسم اور من جو کہ مادّی محبت کی وجہ سے اُس نے اتفاقاً
 حاصل کیے ہیں، غیر عناصر ہیں، اس لئے وہ صرف بُرے سودے کا

گیارہواں منتر

विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय - सह ।
अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते ॥ ११ ॥

وَدِ یَاْمَ چَا وَدِ یَاْمَ چَ یَسَ
تَن وِیدَ وِبْهَیْمَ سَع
اَوِیَ یَاْمَ شِیْمَ تِیزَ تَوَا
وَدِ یَاْمَ تَمَ اَشْنَتَے

وَدِ یَاْمَ - علم اصل میں ؛ چَ - اور ؛ اَوِیَ یَاْمَ - جہالت ؛
چَ - اور ؛ یَہ - ایک شخص جو ؛ تَن - وہ ؛ وِیدَ - جانتا ہے ؛
اِبْهَیْمَ - دونوں ؛ سَع - ایک وقت میں ؛ اَوِیَ یَاْمَ -
جہالت کی تربیت سے ؛ شِیْمَ - بار بار مرنا ؛ تِیزَ تَوَا -
بلند تر ہونا ؛ وَدِ یَاْمَ - علم کی تربیت سے ؛ اَمَ تَمَ - موت سے
چھٹکارا ؛ اَشْنَتَے - مزا لیتا ہے

رہتا نہیں ہو سکتا۔ موجودہ سیاست داں جو اپنے آپ کو ڈھیر
 ظاہر کرتے ہیں، دراصل آڈھیر ہیں اور کوئی ان سے مکمل تعلیم
 کی امید نہیں رکھ سکتا۔ وہ صرف ڈالر اور سینٹوں میں اپنے
 معاوضہ کی دیکھ بھال کرنے میں مصروف ہیں، تب وہ کیسے عوام
 کو عرفانِ خودی کے صحیح راستے پر گامزن کر سکتے ہیں؟ اس
 لئے اصلی تعلیم حاصل کرنے کے لئے ہمیں اطاعتِ شعاری کے
 ساتھ ڈھیر سے سیکھنا چاہیئے۔

سیاروں کے نظام میں رہنے والے اُس کی عارفانہ طاقتوں سے ڈر گئے۔ کائنات کے خالق برہما دیوتا کو اُس نے نیچے اپنے پاس آنے کیلئے مجبور کر دیا اور پھر اُس نے برہما سے اصرار اسٹیر باد ما لگی جس سے کوئی مرتا نہیں ہے۔ برہما نے کہا کہ وہ اُسے اسٹیر باد عطا نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ وہ خود بھی مادی خالق جو تمام سیاروں پر حکومت کرتا ہے، اصرار نہیں ہے۔ جیسی کہ بھگود گیتا (ب گ ۱۷-۸) میں تصدیق کی گئی ہے، برہما بہت لمبے عرصے تک جیتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مرتا نہیں ہے۔

حَرِیْہ کا مطلب ہے سونا، کَشِیْہ کا مطلب ہے، نرم بستر۔ یہ شریف آدمی ان دو چیزوں میں دلچسپی رکھتا تھا۔ دولت اور عورت اور اصرار ہو جانے سے وہ اُن سے لطف ہونا چاہتا تھا۔ اپنے اصرار ہو جانے کی خواہش کو پورا کرنے کی امید سے اُس نے بالواسطہ برہما سے بہت سے سوال پوچھے چونکہ برہما نے اُسے بتایا تھا کہ وہ اُسے اصرار ہونے کا تحفہ عطا نہیں کر سکتا۔ ہرنیا کیشو، ہرناکش نے اُس سے التجا کی کہ وہ کسی آدمی جانور دیوتا یا..... انوارِ زندگی کی فہرست میں سے کسی اور جاندار ہستی سے مارا نہ جائے۔ اُس نے یہ بھی التجا کی وہ زمین، ہوا، پانی میں، یا کسی ہتھیار سے، کیسا بھی ہو، نہ مرے۔ اس طریقے سے ہرنیا کیشو (ہرناکش) نے بیوقوفی سے یہ سوچا کہ یہ ضمانتیں اُسے

ترجمہ

صرف وہی جو جہالت کے طریقے اور ساتھ ہی ساتھ ماورائی علم کو
سیکھ سکتا ہے، بار بار پیدا ہونے اور مرنے کے اثر سے بلند تر ہو سکتا
ہے اور ابدیت کی مکمل رحمت سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔

مفہوم

جب سے مادی دنیا کی تخلیق ہوئی ہے، ہر کوئی مستقل زندگی
پانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن قدرت کا قانون اتنا سخت ہے
کہ کوئی بھی موت کے ہاتھ سے بچنے کے قابل نہیں ہوا ہے۔ یہ
حقیقت ہے کہ کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا ہے، نہ ہی کوئی لوڑھا اور
بیمار بننا چاہتا ہے۔ قدرت کا قانون تاہم کسی کو بھی موت،
بڑھاپے اور بیماری سے چھٹکارا نہیں دیتا ہے۔ نہ ہی مادی
علم کی ترقی نے ان مسئلوں کو حل کیا ہے۔ مادی سائنس موت
کے سلسلے کو تیز تر کرنے کے لئے ایٹمی بم کی تحقیق کر سکتی ہے،
لیکن کسی ایسی شے کی کھوج نہیں کر سکتی جو انسان کو بیماری،
بڑھاپے اور موت کے ظالم پنجوں سے چھڑا سکتی ہو۔

پڑاؤں سے ہم ہر ناکش راجہ جس نے مادی طور پر بہت
ترقی کی تھی، کے مشاغل کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ اپنی مادی دولت
اور جہالت کی طاقت کے زور پر موت پر فتح پانے کی غرض سے
اس نے ایک فتنہ کی اس قدر سخت گیر عبادت کی جس سے تمام

وہ طریقہ جس سے انسان خدائے برتر کے پاس واپس جاتا ہے علم کی الگ شاخ ہے اور یہ انکشاف شدہ ویدک الہامی تصانیف جیسے اُپنشد، ویدانت، سوترا، بھگود گیتا، شرمید بھاگوتم وغیرہ سے سیکھا جاتا ہے۔ اس زندگی میں خوش رہنے کے لئے اور اس مادی جسم کو چھوڑنے کے بعد، مستقل مسرت بھری زندگی پانے کیلئے ہمیں اس مقدس ادب کو سیکھنا چاہیے اور ماورائی علم حاصل کرنا چاہیے۔ شیعتن جاندار ہستی خدا کے ساتھ اپنے ابدی رشتے کو بھول چکی ہے، اور غلطی سے اس نے پیدائش کی عارضی جگہ کو ہی سب کچھ مان لیا ہے۔ خدا نے اوپر ذکر کی ہوئی الہامی تصانیف کا عطیہ ہندوستان کو دیا ہے اور دوسری الہامی تصانیف کا عطیہ دوسرے ملکوں کو دیا ہے، بھولے ہوئے انسان کو یہ یاد دلانے کے لئے کہ اس کا گھر اس مادی دنیا میں نہیں ہے جاندار ہستی، ایک روحانی ہستی ہے، اور وہ صرف اپنے روحانی گھر کو واپس جانے سے ہی خوش ہو سکتی ہے۔

شخصیتِ خدائے برتر اپنی بادشاہت سے اپنے اصلی خدمت گار اس پیغام کو پھیلانے کے لئے بھیجتی ہے، جس سے انسان خدائے برتر کی طرف واپس جاسکے، اور بعض اوقات خدا اس کام کو سراہام دینے کے لئے خود آتا ہے۔ چونکہ تمام جاندار ہستیاں اس کے پیارے بیٹے ہیں، اسی کے

موت سے بچا لیں گی۔ تاہم، انجام کار، حالانکہ برہمہ نے یہ ساری
 آئینہ بادیں اُسے عطا کر دیں، وہ شخصیتِ خدا ئے برتر سے نہ سمجھا
 آدھا شیر آدھا آدمی کی صورت میں مارا گیا، اور اُسے مارنے کے
 لئے کوئی ہتھیار استعمال نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ خدا کے ناخنوں
 سے مارا گیا۔ نہ ہی وہ زمین پر، ہوا میں یا پانی میں مارا گیا، بلکہ
 اُس جبرت انگیز جاندار بہستی کی گود میں مارا گیا، جو کہ اُس کے
 تصور سے بعید تھا۔

سارا مطلب تو یہ ہے، کہ بہت طاقتور مادہ پرستوں میں
 سے ہر نیکی پسند ہر ناکش تک بھی اپنی کئی تجاویز سے امر نہ ہو سکا۔
 تو آج کل کے یہ ذرہ بھر ہر نیکی پسند ہر ناکش جن کی تجاویز کا
 ہر لمحہ گلا گھونٹا جاتا ہے کیا کامیابی حاصل کریں گے؟
 شری ایشوینشید ہمیں ہدایت کرتا ہے کہ زندگی کی جدوجہد
 کو جیتنے کے لئے ایک طرفہ کوششیں نہیں کرنی چاہئیں۔ ہر
 کوئی زندہ رہنے کے لئے سخت جدوجہد کر رہا ہے مگر مادّی
 قدرت کے قانون اس قدر سخت اور پابند ہیں کہ وہ کسی
 کو اجازت نہیں دیتے کہ اُن سے بازی لے جائے۔ مستقل
 زندگی پانے کے لئے ہمیں خدا ئے برتر کی طرف واپس جانے
 کے لئے تیار رہنا چاہیئے۔

وہ کیا یا ماورائی علم کی تربیت انسان کے لئے ضروری ہے۔
 اس بیمار مادی حالت میں جہاں تک ہو سکے لطفِ نفس کو محدود
 رکھنا چاہیئے۔ بے قابو لطفِ نفس اس جسمانی حالت میں جہاں
 اور موت کا راستہ ہے۔ جاندار ہستیاں روحانی حواس کے
 بغیر نہیں ہیں، ہر جاندار ہستی اپنی اصلی روحانی صورت میں
 تمام حواس رکھتی ہے، جو جسم اور من سے ڈھکے ہوئے اب
 مادی ہیں۔ مادی حواس کی سرگرمیاں روحانی مشاغل کے
 کچ رو عکس ہیں۔ اپنی بیمار حالت میں، مادی پردے کے اندر
 جیو آتا مادی سرگرمیوں میں مصروف رہتی ہے۔ اصلی لطفِ
 نفس صرف تبھی ممکن ہے جب مادیت کی بیماری دور ہو جاتی
 ہے۔ اپنی اصلی روحانی صورت میں، تمام مادی آلودگی سے
 مبرا، حواس کی پاک خوشی ممکن ہے۔ انسانی زندگی کا مقصد
 کچ روی لطفِ نفس نہیں ہونا چاہیئے، بلکہ انسان کو مادی
 بیماری سے شفا پالنے کے لئے شائق ہونا چاہیئے۔ مادی
 بیماری میں مزید احنافہ علم کی علامت نہیں، بلکہ اوڈیا
 جہالت کی علامت ہے۔ اچھی صحت کے لئے بخار کو ۱۰۵ ڈگری
 سے ۱۰۷ ڈگری تک نہیں بڑھنا چاہیئے، بلکہ ۱۰۴ کی نارمل
 حالت میں گھٹانا چاہیئے۔ انسانی زندگی کا یہ مقصد ہونا چاہیئے
 مادی تہذیب کا موجودہ رجحان بیمار مادیت کی حرارت کو بڑھانا

جیتے بخرے ہیں، خدا ہمیں لگاتار اس مادی حالت میں پریشانیوں سے بھرادیجھ کر ہم سے زیادہ افسوس زدہ ہوتا ہے۔ اس مادی دنیا کی پریشانیاں بالواسطہ ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ مروحہ مادہ سے ہمارا تضاد ہے۔ عقلمند جاندار ہستیاں ان یادداشتوں کو سنجیدگی سے لیتی ہیں اور اپنے آپ کو ودیاء کی تربیت یا ماورائی علم میں مصروف رکھتی ہیں۔ انسانی زندگی روحانی علم کی تربیت کا بہترین موقعہ ہے، اور وہ انسان جو اس موقعہ کا فائدہ نہیں اٹھاتا ہے، نَوَادِ هَمَّ، بدترین انسان کہلاتا ہے۔

اَوَدِ یا کاراستہ یا تسکین خواہس کے لئے مادی علم کی ترقی، بار بار جنم لینے اور مرنے کا راستہ ہے۔ روحانی زندگی میں جاندار بہتی کا جنم مرن نہیں ہوتا۔ پیدائش اور موت جیو آتما کے بیرونی پردے جسم کے لئے ہیں۔ موت کا مقابلہ بیرونی لباس کو اتارنے سے کیا جاتا ہے، اور پیدائش کا اُس لباس کو پہننے سے بیوقوف انسان جو اَوَدِ یا جہالت کی تربیت میں سراپا کھوئے ہوئے ہیں اس بے رحم طریقے کی پرواہ نہیں کرتے۔ فریب دہ طاقت کے حسن پر فریفتہ ہوئے، وہ بار بار انہی چیزوں سے دوچار ہوتے ہیں، اور قدرت کے قوانین سے کوئی سبق نہیں سیکھتے۔

استعمال بیمار حواس کی تسکین کے لئے کبھی اجازت نہیں دیتے ہیں۔
 انسانی سرگرمیاں جو کہ تسکینِ نفس کی طرف رُحان کی وجہ سے
 بیمار ہیں، ویدوں میں نجات کے اصولوں کے تحت باضابطہ بنادی
 گئی ہیں۔ یہ طریقہ مذہب، معاشری ترقی، تسکینِ نفس اور نجات
 کا استعمال کرتا ہے، لیکن موجودہ لمحہ میں لوگ مذہب اور نجات
 میں دلچسپی نہیں رکھتے ہیں۔ اُن کا زندگی میں صرف ایک ہی
 مقصد ہے — تسکینِ حواس — اور اس مقصد کو پورا کرنے
 کے لئے وہ معاشری ترقی کی تجاویز بناتے ہیں۔ مگر آدھی
 سوچتے ہیں کہ مذہب کو برقرار رکھنا چاہیئے، کیونکہ معاشری
 ترقی میں یہ ہاتھ بٹاتا ہے، جو کہ تسکینِ نفس کے لئے ضروری
 ہے۔ اس لئے موت کے بعد جنت میں اور زیادہ تسکینِ نفس کی ضمانت
 دینے کے لئے، یہاں پر کچھ مذہبی پابندی کا طریقہ ہے۔ یہ، تاہم، نجات
 کا مقصد نہیں ہے۔ مذہب کی راہ، درحقیقت عرفانِ خودِ می
 کے لئے ہے، اور معاشری ترقی محض جسم کو اچھی صحت میں برقرار
 رکھنے کے لئے ضروری ہے۔ انسان کو محض وہ دیا، سچے علم
 کو پانے کے لئے جو انسانی زندگی کا مقصد ہے، صحت مند
 دماغ کے ساتھ تندرست زندگی بسر کرنی چاہیئے۔ یہ زندگی
 آؤں یا کی تربیت تسکینِ نفس کی خاطر دینے کیلئے یا گدھے کی طرح کام کرنے
 کے لئے نہیں ہے۔

ہے، جو ایٹمی طاقت کی شکل میں ۱۰۷ ڈگری تک پہنچ چکا ہے۔ اس دوران میں بیوقوف سیاست دان چلا رہے ہیں، کہ کسی لمحہ بھی دُنيا ختم ہو سکتی ہے۔ مادی علم کی ترقی کا، اور اہم ترین قسم کی زندگی کی لا پرواہی کا یہ نتیجہ ہے، جو روحانی علم کی تربیت ہے۔ شری ایٹو پیٹنڈ یہاں پر خسر دار کرتا ہے، کہ ہمیں خطرناک راستہ، جو موت کی طرف جاتا ہے، اختیار نہیں کرنا چاہیئے۔ اس کے برعکس ہمیں روحانی علم کی تربیت میں ترقی کرنی چاہیئے تاکہ ہم گوری طرح سے موت کے ظالم پنجے سے نجات پاسکیں۔

اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جسم کو برقرار رکھنے کی تمام سرگرمیاں روک دینی چاہیئے۔ سرگرمیوں کو روکنے کا یہاں کوئی سوال نہیں ہے، جیسے کہ بیماری سے صحتیاب ہونے کی کوشش میں کسی کی حرارت کو بالکل ختم کرنے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ ”برے سودے کا بہترین استعمال“، مناسب اظہار ہے۔

روحانی علم کی تربیت کے لئے اس جسم اور من کی مدد ضروری ہے، اس لئے جسم اور من کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے اگر ہمیں اپنے مقصد تک پہنچنا ہے تو۔ نارمل حرارت کو ۹۸.۶ ڈگری میں قائم رکھنا چاہیئے اور ہینڈوسٹان کے عظیم صوفیوں اور مہاتماؤں نے روحانی اور مادی علم کے پروگرام میں توازن رکھ کر ایسا کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ انسانی عقل کا غلط

تَسْمَاذِ اٰیٰکِیْنَ مَنَسَا

بِهَکَّوَانِ سَاثُو تَا مَرِیْتِه

شُرُو تَوِیْہِ کِیْمَرِ تَتَوِیْشِ بِح

دُ هِیْبِیْہِ پُوْجِیْشِ بِح نِنِیْدَا

”اس بیٹے عقیدت مندوں کو لگاتار شفیقتِ خدائے برتر

کو سُننا چاہیئے، اُس کی حمد کرنی چاہیئے، اُسے یاد رکھنا چاہیئے

اور پرستش کرنی چاہیئے، جو کہ اُن کا محافظ ہے۔“

(سجھاگ ۱۲-۲-۱)

جب تک مذہب، اقتصادِ ترقی اور لُطْفِ نفسِ خدا کی

عقیدتِ مندی کو پانے کا مقصد نہیں بنتے، وہ تمام محض جہالت

کی مختلف شکلیں ہیں، جیسے شریٰ ایشو پنشد اگلے منٹروں میں

اشارہ کرتا ہے۔ اس عہد میں وڈیا کی تربیت کے بیٹے انسان

کو ہمیشہ پوری توجہ سے شفیقتِ خدائے برتر کو حاضر ناظر جان کر،

جو کہ ماقور پرستوں کا مالک ہے، اُسے سُننا چاہیئے، الٰہ پنا

چاہیئے اور اُس کی پرستش کرنی چاہیئے۔

وڈیا کی راہ نہایت مکمل طور سے شریمد بھاگوتم میں پیش کی گئی ہے، جو انسان کو اپنی زندگی کا استعمال مطلق حقیقت کی تحقیقات کرنے کے لئے ہدایت کرتی ہے۔ مطلق حقیقت کا احساس آہستہ آہستہ برہمن، پر ماتما، اور آخر کار بھگوان، شخصیتِ خدا برتر کے رُوپ میں ہوتا ہے۔ مطلق حقیقت کا احساس کھلے دماغ کے انسان کو ہے، جس نے علم اور ترکِ تعلق کو بھگود گیتا کے اٹھارہ اصولوں کو، جو کہ دسویں منتر کے مفہوم میں بیان کیے گئے ہیں، سمجھنے سے پایا ہے۔ ان اٹھارہ اصولوں کا مرکزی مفقید شخصیتِ خدا ہے برتر کی ماورائی عقیدت مندی کو حاصل کرنا ہے۔ اس لئے تمام طبقے کے آدمیوں کی خدا کی عقیدت مندی کے فن کو سیکھنے کے لئے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ وڈیا کے مقصد کو پانے کا یقیناً راستہ شری رُوپ گو سوامی نے اپنے بھکتی رسامرت سندھو میں بیان کیا ہے جو کہ ہم نے انگریزی میں "The Nectar of Devotion" (بھگتی کا امرت) کے نام سے پیش کی ہے۔ وڈیا کی تربیت کا خلاصہ شریمد بھاگوتم نے مندرجہ ذیل الفاظ میں کیا ہے۔

तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतां पतिः ।

श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा ॥

سے اندھیرے خطے میں داخل ہوں گے، پر اُس سے بھی زیادہ اندھیرے خطے میں وہ ہوں گے جو لاشخصی مطلق کی عبادت کرتے ہیں۔

مفہوم

سنسکرت لفظ ”اسمبھوت“ اُن سے تعلق رکھتا ہے جن کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے۔ ”سمبھوت“ مطلق شخصیت خدائے برتر ہے، جو ہر شے سے بالکل آزاد ہے۔ بھگودگیتا میں مطلق شخصیت خدائے برتر، شری کرشن بیان کرتے ہیں:-

न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः ।

अहमादिहि देवानां महर्षीणां च सर्वशः ॥

نَ مَے وِدَہ سُر۔ گَنّاہ
پَر بُہو ن مَکھ شِیہ
اَحَم آدِ مَح دِیو اَنام
مَکھ شِیٹام پَچ سُر وِشَہ

”نہ ہی لا تعداد دیوتا، نہ ہی عظیم عارف میرے آغاز کو جانتے ہیں، کیونکہ ہر پہلو سے میں دیوتاؤں اور ریشیوں کا سرچشمہ ہوں۔“ (بگ ۲-۱۰) اس طرح جو طاقت دیوتاؤں عظیم ریشیوں اور صوفیوں کو ملی ہے، شری کرشن اُس کی ابتدا

بارھواں منتر

अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽसम्मूतिमुपासते ।

ततो भूय इव ते तमो य उ सम्मूत्याः रताः ॥ १२ ॥

اَنْدْهَمْ تَمَہْ پُرُو شَنْتِ
یَ، سَمْبُہُو تِمَ اُپَا سَتَہْ
تَتُو بُہُو یِ اَوَ تَہْ تَمُو
یِ اُ سَمْبُہُو تِیَا مَ رَا تَا ہْ

اَنْدْهَمْ - جہالت؛ تَمَہْ - اندھیرا؛ پُرُو شَنْتِ - اندر
داخل ہونا؛ یَ - وہ جو؛ اُ سَمْبُہُو تِمَ - ریوتا؛ اُپَا سَتَہْ -
پرستش؛ تَتَہْ - اُس سے؛ بُہُو یِ - اور زیادہ؛ اَوَ - اسی
طرح؛ تَہْ - وہ؛ تَمَہْ - اندھیرا؛ یَ - کون؛ اُ - بھی؛
سَمْبُہُو تِیَا مَ - مُطلق میں؛ رَا تَا ہْ - مہر و
نہر

جو دیوتاؤں کی عبادت میں مشغول ہیں، وہ جہالت کے سب

کہ نثری کرشن کی ابدی مسرت اور علم کی مائورائی خوبیوں کے ساتھ ابدی صورت ہے۔ ماتحت دیوتا اور عظیم رشی اُسے نامکمل طور پر ایک طاقتور دیوتا سمجھتے ہیں، اور درخشندہ برہمن کو مطلق حقیقت سمجھتے ہیں۔ نثری کرشن کے بھگت جنہوں نے اپنا آپ پوری عقیدت مندی سے اُن کے حوالے کر دیا ہے، تاہم، جان سکتے ہیں کہ وہ مطلق شخص ہے اور ہر شے اُن سے ظہور میں آتی ہے۔ ایسے بھگت بدستور نثری کرشن کی پیرا بھری خدمت کرتے ہیں جو ہر شے کا سرچشمہ ہے۔

بھگود گیتا میں یہ بھی کہا گیا ہے (بگ ۲۔۷) کہ صرف پریشان شخص، تسکین نفس کی مضبوط خواہش کے تحت اپنے عارضی مسئلوں کے حل کے لئے دیوتاؤں کی پرستش کرتے ہیں۔ کسی دیوتا کی عظمت سے کچھ مشکلوں سے عارضی آرام کا حل صرف بے عقل لوگ ڈھونڈتے ہیں۔ چونکہ جاندار ہستی مادی طور پر جکڑی ہوئی ہے، اس کو روحانی سطح پر جہاں ابدی مسرت، زندگی اور علم موجود ہیں، صرف مستقل آرام حاصل کرنے کے لئے، مادی بندھن سے چھٹکارا دلانا ہے۔ یہ بھی بھگود گیتا میں بیان کیا گیا ہے (بگ ۲۳۔۷) کہ دیوتاؤں کی پرستش کرنے والے دیوتاؤں کے سیاروں میں جاسکتے ہیں چاند کے تجارتی چاند کے پاس اور سورج کے تجارتی سورج کے پاس، وغیرہ جاسکتے ہیں موجودہ سائنس دان

ہیں۔ حالانکہ وہ سب سے بڑی طاقتوں سے نوازے گئے ہیں، اُن کے لئے یہ جاننا بڑا مشکل ہے کہ کس طرح شری کرشن خود اپنی اندرونی قوت سے انسان کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔

تمام فلسفی اور عظیم رشی، یا صوفی اپنی ذرہ بھر دماغی طاقت سے مطلق کو تلازم سے الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ صریح تلازم کو متروک کرنے کے نقطہ تک پہنچانے میں ان کی مدد کر سکتا ہے بغیر مطلق کا قطعاً ذرہ بھر احساس کیے ہوئے مطلق کی تحدید اس کی انکاری سے پوری نہیں ہوتی ہے۔

ایسی منفی تحدیدیں انسان کو اپنا ہی زاویہ تخلیق کرنے کی طرف لے جاتی ہیں۔ اس طرح انسان تصور کرتا ہے کہ مطلق ضرور بغیر صورت کے اور بغیر خوبیوں کے ہوگا۔ منفی خوبیاں محض قطعی خوبیوں کا برعکس ہیں اور اس لئے متعلقہ ہیں۔ مطلق کا

اس طریقہ سے تصور کر لینے سے انسان زیادہ سے زیادہ خدا کی لاشخصی درخشندگی تک پہنچ سکتا ہے، جسے برہمن کہتے ہیں، لیکن بھگوان شخصیتِ خدائے برتر تک پہنچنے میں آگے ترقی نہیں کر سکتا۔

ایسے دماغی قیاس آرا یہ نہیں جانتے ہیں کہ شری کرشن مطلق شخصیتِ خدائے برتر ہیں، کہ لاشخصی برہمن اُن کے جسم کی چمکتی ہوئی درخشندگی ہے اور پرامتھا، عالے روح، اُس کی تمام پھیلی ہوئی نمائندگی ہے۔ نہ ہی وہ یہ جانتے ہیں

مَا دَ اٰیَّتِیْ تَكُوْنُتِیْب یُنَزَّجْنَمَ نَ وُدِّ یَتَے

”مادی دنیا میں سب سے اونچے سیارے سے لے کر
پچھلے سیارے تک، تمام مصائب کی جگہیں ہیں، جہاں کہ بار بار
پیدائش اور موت ہوتی ہے۔ لیکن وہ جس نے میرے مسکن کو
پالیا، اوگنتی کے بیٹے، کبھی دوبارہ جنم نہیں لیتا ہے۔“

(باگ ۱۶-۸)

شری ایشو پنڈت اشارہ کرتا ہے کہ مادی سیاروں کے
اوپر کسی طرح منڈلاتے پھرنے سے، انسان کائنات کے سب
سے اندھیرے خطے میں رہتا ہے۔ تمام کائنات بڑے بڑے
مادی عناصر سے ڈھکی پڑی ہے، جیسے ناریل بھوسے سے ڈھکا
ہوتا ہے۔ چونکہ اس کا ڈھکنا منہ بند ہے، اندر کا اندھیرا
بڑا گھنا ہے اور اس لیے چاند اور سورج روشنی کے نئے دوار
ہیں۔ کائنات کے باہر وسیع اور لامحدود برہم جیوتی، پھیلاؤ ہے
جو کہ ویکوٹھ لوگوں سے بھرا بڑا ہے۔ ”برہم جیوتی“ میں سب کے
اونچا سیارہ کرشن لوک یا گولک برہما بن ہے، جہاں کہ
عظیم الشان شخصیت خدائے برتر، شری کرشن خود رہتے ہیں۔
بھگوان کرشن اس کرشن لوک کو کبھی نہیں چھوڑتے ہیں، حالانکہ وہ

راکٹوں (راکٹ طیاروں) کی مدد کے ساتھ اب چاند پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ اصل میں کوئی نئی کوشش نہیں ہے۔ اپنے ترقی یافتہ شعور کے ساتھ انسان قدرتی طور پر خلا میں سفر کرنے پر آور دوسرے سیاروں تک — خلائی جہازوں کے ذریعے، پُر اسرار طاقتوں یا دیوتاؤں کی عبادت کے ذریعے پہنچنے کے لئے مائل ہیں۔ ویدک الہامی کتابوں میں یہ کہا گیا ہے، کہ انسان دوسرے سیاروں پر ان تین طریقوں میں سے کسی ایک کے ذریعے پہنچ سکتا ہے لیکن سب سے پہلے عام طریقہ اُس دیوتا کی عبادت ہے جو کہ اُس سیارے کی صدارت کر رہا ہے۔ تاہم اس مادی کائنات میں تمام سیارے عارضی رہائش کی جگہیں ہیں۔ صِرف ویکٹھ لوک منتقل سیارے ہیں۔ وہ روحانی آسمان میں پائے جاتے ہیں، اور شخصیتِ خدا نے برتر خود ان پر قابض ہے۔ جیسا کہ بھگود گیتا میں بیان کیا گیا ہے :-

आब्रहमभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन ।
सामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥

آ بُرَحْمَ۔ بُہْمَوَنان کوکاہ
پُنرہ آ ورتینو، رجن

تصور سے پیدا ہوتی ہے۔ جاہل نام نہاد دیندار اور نام نہاد مجسموں کو بنانے والے جو برائے راست ویدک فرماؤں کو توڑتے ہیں، کائنات کے سب سے اندھیرے نقطے میں داخل ہونے کے قابل ہیں، کیونکہ وہ جو اُن کے پیچھے چلتے ہیں، اُن کو گمراہ کرتے ہیں یہ لاشخصیت پرست انسان بیوقوف لوگوں کے لئے جہنمیں ویدک دانش وری کا کوئی علم نہیں عام طور پر اپنے آپ کو خدا کے اوتار ظاہر کرتے ہیں۔ اگر ایسے بیوقوف لوگ کچھ علم رکھتے بھی ہیں، تو یہ اُن کے بافتوں میں جہالت سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ایسے لاشخصیت پرست انسان الہامی کتابوں کی سفارشات کے مطابق دیوی دیوتاؤں کی بھی پرستش نہیں کرتے۔ الہامی کتابوں میں کچھ خاص حالات کے تحت دیوتاؤں کی عبادت کی سفارشات کی گئی ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ الہامی کتابیں بیان کرتی ہیں کہ عام حالات میں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ بھگورگیتا میں یہ صاف طور پر بیان کیا گیا ہے

د ب گ ۲۳۔ ۷ کہ دیوتاؤں کی عبادت سے جو نتائج ملتے ہیں وہ مُستقل نہیں ہیں۔ چونکہ تمام مادی کائنات مُستقل نہیں ہے، جو کچھ بھی اس مادی وجود کے اندھیرے کے اندر حاصل ہوتا ہے وہ بھی مُستقل نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کس طرح اصلی اور مُستقل زندگی حاصل ہو۔

خدا بیان کرتا ہے کہ جو ہنی کوئی بھگتی سے اُسے پالینا ہے،

وہاں اپنے ابدی ساتھیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ تمام مادی اور روحانی نظام کائنات کے مظاہروں میں ہر جگہ حاضر ہیں۔ اس حقیقت کی منتر چار میں پہلے ہی تشریح کی جا چکی ہے۔ بھگوان سورج کی طرح ہر جگہ حاضر ہے، پھر بھی وہ ایک جگہ واقع ہے، جیسے سورج اپنے نامحرف ہونے والے محور میں واقع ہے۔

زندگی کے مسئلوں کا حل محض چاند پر جانے سے حل نہیں ہو سکتا یہاں پر بہت سے نام نہاد پجاری ہیں، جو نام اور شہرت کے لئے دین دار بن گئے ہیں۔ ایسے نام نہاد دیندار اس کائنات سے نکل کر روحانی آسمان پر پہنچنا نہیں چاہتے۔ وہ مادی دنیا میں خدا کی عبادت کے بھیس میں صرف اپنا رتبہ قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ ناسٹک اور لاشخصیت انسان ایسے بیوقوف نام نہاد دین داروں کو، خدا سے منحرف رسوم کا پرچار کر کے سب سے اندھیرے خطے میں لے جاتے ہیں۔ ناسٹک برائے راست عظیم انسان شخصیت خدا کے برتر کے وجود سے انکار کرتا ہے، اور لاشخصیت انسان عظیم انسان خدا کے لاشخصی پہلو پر زور ڈال کر ناسٹکوں کی مدد کرتے ہیں۔ شری ایشو پنشد میں ابھی تک ہمیں کسی ایسے منتر سے واسطہ نہیں پڑا جس نے خدا کے برتر کی عظیم انسان شخصیت سے انکار کیا ہو۔ یہ کہا گیا ہے کہ وہ کسی سے بھی تیز دوز سکتا ہے۔ وہ جو دوسرے سیاروں کی طرف بھاگ رہے ہیں یقیناً شخص ہیں اور اگر خدا ان سب سے تیز دوز سکتا ہے تو وہ کیسے لاشخصی سمجھا جاسکتا ہے؟ عظیم انسان خدا کا لاشخصی تصور جہالت کی ایک اور صورت ہے جو مطلق کے نامکمل

سے نہیں بچ سکتے، جس نے صاف طور پر بھگود گیتا میں اعلان
 کیا ہے ر ب گ ۲۰، ۱۹-۱۶ کہ حسد کرنے والے شیطان
 مذہبی پرچار کرنے والوں کے بھیس میں جہنم کے سب سے
 اندھیرے خطے میں پھنکے جائیں گے۔ شری ایٹو پیشہ تصدیق
 کرتا ہے کہ ایسے نام نہاد دیندار اپنے روحانی استاد کے کام
 کے اختتام پر، جو کہ وہ محض تشکیں نفس کے لئے کرتے ہیں،
 کائنات میں سب سے مکروہ جگہ کی طرف جارہے ہیں۔

جو کہ شخصیتِ خدا نے برتر کو پانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے،
 تو اُس کو جہنم اور مرگ کے چکر سے پوری نجات مل جاتی ہے۔ دوسرے
 الفاظ میں مادّی بندھنوں سے نجاتِ علم اور ترکِ تعلّق کے
 اصولوں پر پوری طرح منحصر ہے۔ نامِ شہادِ دین داروں کے پاس
 نہ ہی علم ہے اور نہ ہی مادّی کاموں سے ترکِ تعلّق، کیونکہ
 اُن میں سے زیادہ ایٹاری اور بشر دوستی کے کاموں کے سائے
 میں اور مذہبی اصولوں کی شکل میں مادّی قید کی سونے کی
 زنجیروں میں رہنا چاہتے ہیں۔ مذہبی جذبات کے جھوٹے مظاہر
 سے، وہ تمام فتنہ کی بدِ اخلاقی سرگرمیوں کے مزے اڑاتے ہوئے
 عقیدتِ مندی کا مظاہرہ پیش کرتے ہیں۔ اس طرح سے وہ
 روحانی استاد اور بھگوان کے بھگت سمجھے جاتے ہیں۔ ایسے
 مذہبی اصولوں کے توڑنے والے باختیارِ آچاریوں کی پابند
 شاگردانہ جانشینی میں مقدّس استادوں کی کوئی عزّت نہیں
 کرتے۔ عام لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، وہ خود ہی نامِ نہاد
 ۲ جاریہ بن جاتے ہیں، پر آچاریوں کے اصولوں کی بھی پیروی
 نہیں کرتے۔

یہ بد معاش انسانی سماج کے سب سے خطرناک عناصر ہیں۔
 کیونکہ یہاں کوئی مذہبی حکومت نہیں ہے، وہ ملک کے قانون
 کی وجہ سے سزا سے بچ جاتے ہیں، تاہم وہ عظیم انسان کے قانون

ترجمہ

یہ کہا جاتا ہے کہ تمام موجودات کی عظیم الشان وجہ کی عبادت کرنے سے ایک نتیجہ حاصل ہوتا ہے، اور اُس کی عبادت کرنے سے جو عظیم الشان نہیں ہے، دوسرا نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ پُر سکون ماہرین سے سنا گیا ہے، جنہوں نے وضاحت سے اس کی تشریح کی ہے۔

مفہوم

پُر سکون ماہرین سے سُننے کے طریقہ کی اس منتر میں منظوری دی گئی ہے۔ جب تک کوئی اصلی آچار یہ ہے، جو مادی دُنیا کی تبدیلیوں سے کبھی پریشان نہیں ہوتا، نہیں سُنتا ہے، وہ مادی علم کی اصلی راہ کو نہیں پاسکتا۔ اصلی روحانی اُستاد جس نے اپنے پُر امن آچار یہ سے فُشُوت منتروں یا ویدک علم کو بھی سنا ہوا ہے، کبھی ایسی شے پیش نہیں کرتا ہے یا بناتا ہے، جس کا ذکر ویدک تصانیف میں نہ کیا گیا ہو۔ بھگود گیتا میں یہ صاف طور پر کہا گیا ہے، (بگ ۲۵-۹) کہ جو ”پت“ یا بزرگوں کی عبادت کرتے ہیں وہ بزرگوں کے سیاروں میں جاتے ہیں۔ اسی طرح مجموعی مادہ پرست جو یہاں رہنے کی تجاویز بناتے ہیں، انہیں پھر بھی دُنیا حاصل ہوتی ہے، اور بھگوان کے بھگت، جو سوائے بھگوان کرشن کے، جو تمام

تیرھواں منتر

अन्यदेवाहुः सम्भवादन्त्यदाहुरसम्भवात् ।
इति शुभ्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ १३ ॥

اُنَيْدَ اَيُوَاْحَهٗ سَمْبَهَوَاتْ
اَنْيَدَ اَحْرَا سَمْبَهَوَاتْ
اِتِ شُشْرُمَ دِهِيْرَا نَامْ
يَ نَسْ تَدَ وِچْچِکْشِرَے

اُنَيْتْ - مُخْتَلِفَ ؛ اَيُوَ - يَقِيْنًا ؛ اَحْهٗ - يَہ کہا گیا ہے ؛
سَمْبَهَوَاتْ - عَظِيْمُ اَنْشَانِ خُدا کی عِبَادَت سے ، جو سب مُوجُوَاتْ
کی وجہ سے ؛ اُنَيْتْ - مُخْتَلِفَ ؛ اَحْهٗ - يَہ کہا گیا ہے ؛
اَسَمْبَهَوَاتْ - اُس کی عِبَادَت سے جو عَظِيْمُ اَنْشَانِ پَہِنِے
اِتِ - اِس طَرَحَ ؛ شُشْرُمَ - مَیْسَ نے سَنا ہے ؛ دِهِيْرَا نَامْ -
پَر سَکُوْنِ مَآ پَر دَانُوں سے ؛ يَے - جُو ؛ نَدَ - ہَم کو ؛ تَتْ -
اُس مَضمُوْن کے مُتَعَلِّقَ ؛ وِچْچِکْشِرَے - مُکَمَّل تَشْرِیْحَ
کیا گیا

اور کوئی بھی دیوتاؤں کی یا عظیم الشان کی یا کسی اور کی اپنے
 طریقے سے عبادت کرنے سے اسی منیزل کو پاسکتا ہے۔
 عام آدمی کے لئے یہ سمجھنا بڑا آسان ہے کہ کوئی شخص اپنی
 منیزل کو کبھی پہنچ سکتا ہے، جب اُس نے اُس منیزل کے
 لئے ٹکٹ خریدی ہو۔ ایک شخص جس نے کلکتہ کے لئے ٹکٹ
 خریدی ہو، کلکتہ پہنچ سکتا ہے، بمبئی نہیں۔ تاہم عارضی
 نام نہاد اُستاد کہتے ہیں کہ کوئی بھی یا تمام ٹکٹس کسی کو
 عظیم الشان منیزل کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ ایسی دنیوی اور
 سمجھوتہ پرست پیشکشیں بہت سے بیوقوف لوگوں کا، جو ان
 کے اپنے بنائے ہوئے روحانی معرفت کے طریقوں سے
 بھٹو لے نہیں سکتے، من موہ لیتی ہیں۔ تاہم ویدک
 ہدایات ان کو صحیح نہیں مانتی ہیں۔ جب تک کسی نے اصلی
 روحانی اُستاد سے، جو منظور شدہ شاگردانہ جائزہ کی
 کڑی میں ہے، علم حاصل نہ کیا ہو، وہ اصلی چیز کو جیسی
 کہ وہ ہے، نہیں پاسکتا ہے۔ شری کرشن بھگود گیتا میں
 ارجن کو بتاتے ہیں:-

एवं परम्पराप्राप्तं इमं राजर्षयो विदुः ।

स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥

وجوہات کی عظیم اُشان وجہ ہیں ، اور کسی کی پرستش نہیں کرتے ، وہ روحانی آسمان میں ۔ اُن کے مسکن میں اُن کے پاس ۔ پہنچتے ہیں ۔

یہاں شری ایشو پنشد میں یہ بھی تا بُد کی گئی ہے کہ مختلف طریقوں سے عبادت کرنے سے مختلف نتیجے حاصل ہوتے ہیں ۔ اگر ہم عظیم اُشان خدا کی عبادت کرتے ہیں ، تو ہم یقیناً اُس کے ابدی مسکن میں اُس کے پاس پہنچیں گے اور اگر ہم شوریج دیوتا یا چاند دیوتا جیسے دیوتوں کی عبادت کرتے ہیں ، تو ہم بغیر کسی شک کے اُن کے اپنے اپنے سیاروں میں پہنچ سکتے ہیں ۔ اور اگر ہم اپنی تمام منصوبہ بند جماعتوں اور اپنے عارضی سیاسی انقباط کے ساتھ ، اس بد فیض سیارے پر رہنا چاہتے ہیں ، تو ہم یقیناً ایسا بھی کر سکتے ہیں ۔

مُسند الہامی کتابوں میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ہم بالآخر کچھ بھی کرنے یا کسی کی بھی عبادت کرنے سے اُسی منزل پر پہنچیں گے ۔ ایسے بیوقوفانہ نظریات خود ساختہ استادوں نے پیش کیے ہیں ، جن کا پیرم پورا شاگردانہ جانشینی کے صحیح سلسلے سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے ۔ اصلی روحانی استاد کبھی نہیں کہہ سکتا کہ تمام راستے ایک ہی منزل کو جاتے ہیں ،

موجودہ دور میں اس پر جلال رکالے کی تشریح کرنے والے
 اور اس کا ترجمہ کرنے والے بہت سے ہیں جن کو دراصل بھگوان
 کرشن کی ارجن کو ہدایات کا کچھ علم نہیں ہے۔ ایسے تشریح کار
 بھگود گیتا کے شلوکوں کی اپنے ہی طریقے سے تشریح کرتے ہیں،
 اور ہر قسم کی غلاطی کو الہامی کتاب کے نام سے اصول موضوعہ
 بنا لیتے ہیں۔ ایسے تشریح کار نہ ہی شری کرشن میں یقین رکھتے
 ہیں نہ ہی ان کے ابدی مسکن میں۔ پھر وہ بھگود گیتا کی کیسے
 وضاحت کر سکتے ہیں؟

گیتا صاف کہتی ہے (بگ ۲۔۱۷) کہ صرف جو عقل
 کھو چکے ہیں، دیوتاؤں کی عبادت کرتے ہیں۔ شری کرشن
 بالآخر نصیحت کرتے ہیں (بگ ۶۶-۱۸) کہ انسان عبادت کے
 باقی تمام انداز اور طریقے چھوڑ دے اور پوری طرح سے اپنا
 آپ صرف شری کرشن کو سونپ دے۔ صرف وہی جو گناہوں کے
 تمام رد عمل سے پاک ہو گئے ہیں عظیم اُشان خدا میں آیا
 پختہ یقین رکھتے ہیں۔ دوسرے مادی سطح پر اپنے عبادت کے
 معمولی طریقوں سے بدستور منڈلاتے رہیں گے اور اس طرح
 جھوٹے تصور کے زیر اثر کہ تمام راستے اسی منزل کی طرف
 جاتے ہیں، وہ اصلی راستے سے گمراہ ہو جائیں گے۔

اس منتر میں لفظ سمبھوٹا بڑا اہم ہے اور عظیم الشان

آيَوْمَ پَرَمَپَرَا - پُرَاپِتَمَ
 اَمَفَرَا اَجَرَضِيَوِيۡ
 سَا كَا لِيَنِيۡحَ مَحَتَا
 يُوگو نَضَنۡدَ پَرَنَتِپَ

”یہ عظیم آستان سائنس اس طرح شاگردانہ جانشینی کی کڑی
 میں حاصل ہوئی تھی، اور اویا بادشاہوں نے اسے اسی طریقہ
 سے سمجھا۔ لیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا، یہ سلسلہ ٹوٹ گیا،
 اور اس لئے یہ سائنس اصلی صورت میں گم دکھائی دینے لگی۔“
 (باگ ۲-۴)

جب شری کرشن اس سرزمین پر موجود تھے، بھگتی یوگا کے
 اصول جن کی تشریح بھگود گیتا میں کی گئی ہے، بگاڑ دیے گئے تھے
 اس لئے بھگوان کو شاگردانہ سلسلہ ارجن سے شروع کر کے
 جو بھگوان کا سب سے زیادہ پُر اعتماد دوست اور بھگت تھا،
 پھر سے قائم کرنا پڑا۔ بھگوان نے ارجن کو صاف طور پر بتایا
 (باگ ۳-۴) کہ چونکہ وہ اُن کا دوست اور بھگت ہے، اس
 لئے بھگود گیتا کے اصول اُس کی سمجھ میں آتے ہیں۔ دوسرے
 الفاظ میں کوئی بھی گیتا کو نہیں سمجھ سکتا، جب تک وہ بھگوان
 کا بھگت اور دوست نہ ہو۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ جو
 ارجن کی راہ پر چلتا ہو، وہی بھگود گیتا کو سمجھ سکتا ہے۔

کی ہے، حالانکہ شکر و لیشو سے یا شخصی دینی رسوم سے تعلق
 نہیں رکھتے ہیں۔ اتھرو و وید بھی بیان کرتا ہے: "شروع شروع
 میں صرف نارائن موجود تھے جب نہ ہی برہما، نہ ہی شسو، نہ
 ہی آگ، نہ ہی پانی، نہ ستارے، نہ سورج، نہ ہی چاند کا
 وجود تھا۔ بھگوان اکبلا نہیں رہتا ہے لیکن اپنی خواہش کے
 مطابق تخلیق کرتا ہے۔" "موکش دھرم میں یہ بیان کیا گیا ہے:-
 "میں نے پُر جاپہنتیوں اور دروں کی تخلیق کی۔ اُن کو میرا
 مکمل علم نہیں ہے کیونکہ وہ میری فریب زدہ طاقت (نایا) سے
 ڈھکے ہوئے ہیں۔" "وہ اپا پُران" میں بھی بیان کیا گیا ہے:-
 "نارائن عظیم انسان شخصیتِ خدائے برتر ہیں اور اُس سے
 چار سروں والے برہما کا ظہور ہوا اور رُودرا کا بھی، جو بعد
 میں سب کچھ جاننے والا بنا۔"

اسی طرح تمام ویدک ادب تصدیق کرتا ہے کہ نارائن یا
 شری کرشن تمام وجوہات کی وجہ ہیں۔ "برہم سمہتا" میں بھی یہ
 کہا گیا ہے کہ عظیم انسان خدا شری کرشن، گووند، ہرجان دار
 ہستی کی خوشی، اور تمام وجوہات کی ابتدائی وجہ ہیں۔ ویدوں اور
 عظیم عارفوں کے دیئے ہوئے اثبات سے واقعی عالم شخص اسے
 جانتا ہے۔ اس طرح گیانی بس صرف بھگوان کرشن کی عبادت
 کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔

کی عبادت، اس کا مطلب ہے بھگوان کرشن اصلی شخصیتِ خدا نے برتر
 نہیں اور ہر چیز جو موجود ہے اُن ہی سے ظہور میں آئی ہے۔ بھگود گیتا
 میں بھگوان بیان کرتے ہیں (بگ ۸ - ۱۰) کہ وہ برہما وِشنو،
 شِشُو، سمیت ہر ایک کی تخلیق کرنے والا ہے۔ کیونکہ مادی دُنیا کے
 یہ تینوں بڑے دیوتا بھگوان نے تخلیق کیے ہیں، بھگوان اُس
 تمام کا جو کہ مادی اور روحانی دُنیاؤں میں موجود ہے، خالق ہے۔
 اس طرح انھروید میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ جو برہما کی تخلیق سے
 پہلے موجود تھا اور جس نے ویدکِ علم سے برہما کو آگاہ کیا، بھگوان
 کرشن ہیں۔ ”عظیم الشان شخصیتِ جاندار ہستیوں کی تخلیق کرنا
 چاہتا تھا، اور اس طرح نارائن نے تمام جاندار ہستیوں کو تخلیق
 کیا۔ نارائن سے برہما پیدا ہوئے۔ نارائن نے تمام ”پر جا پیتوں“
 کی تخلیق کی۔ نارائن نے اندر کی تخلیق کی۔ نارائن نے آٹھ
 وِسٹوپ کی تخلیق کی۔ نارائن نے گیارہ سُدَساؤں کی
 تخلیق کی۔ نارائن نے بارہ آدِ تیتوں کی تخلیق کی۔“ چونکہ نارائن
 بھگوان کرشن کا مکمل اظہار ہیں نارائن اور شری کرشن ایک
 ہی ہیں۔ وہاں پر بعد کے بیانات بھی ہیں، جو بتاتے ہیں کہ
 وہی عظیم الشان خدا دیو کی کا بیٹا ہے۔ شری کرشن کا دیو کی اور
 واسدِیو کے ساتھ بچپن اور نارائن کے ساتھ اس کی شناخت
 کو شری پادشکر آچاریہ نے قبول کیا ہے اور اُس کی تصدیق

رشتہ داروں کے ساتھ لڑاکہ شری کرشن کی عبادت کی۔ اس طرح سے وہ بھگوان کا سچا بھگت بن گیا۔ ایسی کامیابیاں صرف ممکن ہیں، جب کوئی اصلی کرشن کی عبادت کرتا ہے، اور کسی خود ساختہ کرشن کی نہیں، جسے یوقوف آدمیوں نے ایجاد کیا ہے، جنہیں کرشن کی سائنس کی پیچیدگیوں کا کوئی علم نہیں ہے جو بھگود گیتا اور شربید بھاگوتم میں بیان کی گئی ہیں۔

ویدانت سوتر کے مطابق، سمبھووت، پیدائش، برقراری اور ذخیرہ اندوزی کا سرچشمہ ہے جو نیست و نابود ہو جانے کے بعد قائم رہتا ہے۔ شربید بھاگوتم، جو اسی مصنف کی ویدانت سوتر پر قدرتی تشریح ہے، مسلسل بتاتی ہے کہ تمام پیدائشوں کا سرچشمہ مردہ پتھر کی طرح نہیں، بلکہ آبِ حیات، یا پورا شعور مند ہے۔ قدیمی بھگوان شری کرشن بھگود گیتا میں بھی کہتے ہیں (بگ ۲۶-۷) کہ اُن کو ماضی، حال اور مستقبل کا پورا شعور ہے اور کوئی بھی دیوتا، شیو اور برہما جیسے دیوتاؤں سمیت انہیں پوری طرح نہیں جانتا ہے۔ یقیناً، وہ جو مادی زندگی کی لہروں سے پریشان ہیں، انہیں پوری طرح نہیں جان سکتے۔ پنم تعلیم شدہ روحانی استاد کثیر التعداد انسانیت کو عبادت کا مرکز بنانے کے لئے کچھ سمجھوتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ ایسی عبادت ممکن نہیں ہے۔ اس

لوگوں کو بُدھ یا واقعی عالم کہا جاتا ہے، جب وہ صرف شری کرشن کی عبادت میں ثابت قدم ہو جاتے ہیں۔ یہ پختہ یقینی قائم ہو جاتی ہے جب ہم مافرائی پیغام عقیدت اور محبت سے پُر امن آچار یہ سے سنتے ہیں۔ وہ جسے شری کرشن پر اعتماد نہیں ہے یا ان سے محبت نہیں ہے، اُسے اس معمولی سی سچائی کا یقین نہیں دلایا جاسکتا۔ بھگود گیتا میں بے ایمانوں کو موڈھے بیوقوف یا گدھے بیان کیا گیا ہے (بگ ۱۱-۹) یہ کہا جاتا ہے کہ موڈھے شخصیتِ خدائے برتر کا مذاق اڑاتے ہیں کیونکہ انہیں پُر امن آچار یہ سے پورا علم نہیں ہے۔ وہ جو مادی طاقت کے گرد اب سے پریشان ہو آچار یہ بننے کی قابلیت نہیں رکھتا ہے۔

بھگود گیتا سننے سے پہلے، ارجن اپنے خاندان، سماج اور طبقہ کے پیار کی خاطر، مادی گرداب سے پریشان تھا۔ اس طرح ارجن سخاوت مند اور دنیا کا پُر امن انسان بننا چاہتا تھا۔ تاہم، جب وہ بھگود گیتا کے ویدک علم کو عظیم اُتھان شخصیت سے سن کر بُدھ بن گیا، تو اُس نے اپنا ارادہ بدل لیا اور شری کرشن کا پجاری بن گیا، جنہوں نے خود کو رُوکشیر کی لڑائی کے خاکے کو تیار کیا تھا۔ ارجن نے اپنے نام ہنار

ہے۔ عظیم الشان (سمبھوت) کے حوالے کرنے کا فلسفہ
 سکھانے کے لئے بھگوان بذاتِ خود نازل ہوتے ہیں۔ انسانیت کی اصلی خدمت
 نب ہوتی ہے، جب انسان پوری محبت اور طاقت کے ساتھ
 بھگوان کی اطاعت شعاری سکھاتا ہے اور اُس کی عبادت
 کرتا ہے۔ شری ایشو پتشد کے اس منتر میں یہ ہدایت ہے۔
 اس پریشانی کے دور میں عظیم الشان خدا کی عبادت
 کرنے کا آسان طریقہ اُس کے عظیم مشاغل کو سننا اور اپنا
 ہے۔ دماغی قیاس آرا، تاہم، سوچتے ہیں کہ خدا کی سرگرمیاں
 خیالی ہیں، اس لئے وہ انہیں سننے سے پرہیز کرتے ہیں،
 اور بھولے بھالے عوام کی توجہ بدلنے کے لئے، الفاظ کی
 شعبہ بازی کسی ٹھوس بن کے بغیر ایجاد کر لیتے ہیں۔ بھگوان
 کرشن کے مشاغل کو سننے کی بجائے وہ اپنے شاگردوں
 کو نام نہاد روحانی استادوں کے گن گانے کے لئے آمادہ
 کرتے ہیں، اور اس طرح وہ اپنی اشتہار بازی کرتے ہیں۔ موجودہ وقت میں ایسے دھوکہ
 بازوں کی گنتی کافی بڑھ گئی ہے، اور بھگوان کے سچے مہکتوں کے لئے
 عوام کو ان بہانے بازوں اور نام نہاد اوتاروں کے ناپاک
 پروپیگنڈا سے بچانے کے لئے ایک الجھن کھڑی ہو گئی ہے۔
 ایشو پتشد بالواسطہ ہماری توجہ قدم بھگوان شری کرشن
 کی طرف کھینچتے ہیں، لیکن بھگود گیتا، جو کہ تمام ایشو پتشدوں کا

لیئے نہیں کہ عوام کا بل نہیں ہیں، ان کی کوشش کچھ جڑوں کی بجائے درخت کے پتوں کو پانی دینے کی طرح ہے۔ قدرتی طریقہ جڑوں کو پانی دیتا ہے، لیکن آج کل کے پریشان پلڈر پتوں کو پانی دینے کی طرف زیادہ آمادہ نہیں۔ پتوں کو بدستور پانی دینے کے باوجود ہر ایک چیز غذائیت کی کمی کی وجہ سے سٹوکھ رہی ہے۔

شری ایٹو پنشد ہمیں جڑوں کو پانی دینے کی ہدایت کرتا ہے جو کہ تمام تخلیق کا سرچشمہ ہے۔ جسمانی خدمت سے کثیر التعداد انسانیت کی عبادت کرنا، جو کہ کبھی کا بل نہیں ہو سکتی، رُوح کی خدمت کرنے سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ رُوح جڑ ہے، جو مختلف اقسام کے جسموں کو کرموں، مادی ردِ عمل کے قانون کے مطابق پیدا کرتی ہے۔ طبی امداد اور تعلیمی سہولیات سے انسانوں کی خدمت کرنا اور ساتھ ہی بوچڑ خانوں میں غریب جانوروں کے گلے کاٹنا جاندار ہستیوں کی دراصل کوئی معقول خدمت نہیں ہے۔

جاندار ہستی مختلف اقسام کے اجسام میں پیدائش بڑھاپے، بیماری اور موت کی مادی تکالیف سے، بدستور دھک سہہ رہی ہے۔ عظیم آستانِ خدا اور جاندار ہستی کے درمیان کھوئے ہوئے رشتے کو پھر سے قائم کر کے، زندگی کی انسانی شکل اس پھندے سے نکلنے کا ہمیں موقع پیش کرتی

ہو جاتا ہے۔ ہر کوئی اور ہر ایک براہمن بننے کی قابلیت حاصل کر سکتا ہے، بشرطیکہ وہ اصلی روحانی اُستاد کی راہری میں عقیدت مندی کی راہ اختیار کرے۔ شریہد بھاگوتم میں بھی لکھا ہے (بھاگ ۱۸-۴-۲) :-

किरातहृणांध्रपुलिदपुत्कशा आभीरशुम्भा यवनाः रवसादयः ।
येऽन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रयाः शुद्धयन्ति तस्मै प्रभूविष्ववे नमः ॥

کِرَاتَ حُوٹَا نَدَا هَر - پِلِنْدَا - پِلَنکِشَا
آبِرِہِر - شُمَبہَا یَوَنَا ہ کُہَسَا دَیَہ
یے، نیے پچ یا یا یڈ - یا شُر یا شُر یا ہ
شُد تھینتِ شَمَہ پُر تھو شَنوے نَمَہ
”کوئی بھی حقیر جاندار ہستی خدا کے پاک عقیدت مند کی راہری سے، پاک بن سکتی ہے، کیونکہ خدا غیر معمولی طور پر طاقتور ہے۔“

جب کوئی براہمن بننے کی قابلیت حاصل کر لیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ بھگوان کی بھگتی کرنے کے لئے پُر جوش ہوتا ہے۔ خدا کی سائنس سے وہ خود بخود درو شناس ہو جاتا ہے نہ خدا کی سائنس کو جان لینے سے وہ آہستہ آہستہ مادی بندھنوں سے آزاد ہو جاتا ہے، اور خدا کے فضل سے اس کا شکی

کا خاکہ ہے برائے راست شری کرشن کی طرف اشارہ کرتا ہے۔
 بھگوان شری کرشن کے متعلق سننے سے جیسے وہ بھگود گیتا یا
 شرمید بھاگوتم میں ہیں، انسان کا من آہستہ آہستہ تمام آلودگیوں
 سے پاک ہو جاتا ہے۔ شرمید بھاگوتم میں لکھا ہے: ”بھگوان کے
 مشاغل کو سننے سے ہم بھگوان کی توجہ اس کے بھگتوں کی طرف
 دلاتے ہیں۔ اس طرح بھگوان ہر جاندار مہنتی کے دل میں سمکے
 ہوئے بھگت کو صحیح ہدایتیں دیکر اُس کی مدد کرتا ہے۔“
 بھگود گیتا بھی اس کی تصدیق کرتی ہے۔ (بگ ۱۰-۱۰)
 بھگوان کی اندرونی ہدایت بھگت کے دل کی تمام آلودگی
 صاف کر دیتی ہے جو کہ ہوٹس آد جہالت کے مادی طریقوں سے
 پیدا ہوتی ہے۔ تا عقیدت مند (جو بھگت نہیں ہیں) جہالت
 اور ہوس کی رو میں بہہ رہے ہیں۔ ہوس پرست مادی تمناؤں
 سے ترک تعلق نہیں کر سکتا، اور جاہل نہ اپنے آپ کو جان
 سکتا ہے اور نہ ہی بھگوان کو۔ اس لیے جب کوئی جہالت میں
 ہے، یا ہوس کے زیر اثر ہے، اُس کے لیے عرفان خودی کا
 کوئی موقعہ نہیں ہے، چاہے وہ دین دار ہونے کا کتنا ہی
 پارٹ ادا کرے۔ عقیدت مند کے لیے خدا کے فضل سے
 جہالت اور ہوس کے طریقے ہٹا دیئے جاتے ہیں۔ اس طرح
 عقیدت مندی کے فن میں، جو کہ کامل براہمن کی نشانی ہے، ثابت قدم
 پر کرنی کے تین گن، مشگول (نیکی)، رجوگن (ہوس)، منوگن (جہالت)

چودہواں منتر

सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद् वेदोभयं सह ।
विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते ॥ १४ ॥

سَمْبُھوتِمُ چ وَنَا شَم چ
پَس تَن وید وَبْھیم سَح
وَنَاشِین مَشیْم تیر تَوَا
سَمْبُھوتِیا مَتمَ اَشْنَتَ

سَمْبُھوتِم۔ ابدی شخصیتِ خدا اے برتر، اُس کا
ماورائی نام، صورت، مشاغل، خوبیاں اور ساز و سامان
اُس کی قیام گاہ کی رنگارنگی وغیرہ؛ چ۔ اور؛ وَنَا شَم۔
دیوتا، آدمیوں اور جانوروں وغیرہ کا عارضی مادی مظاہرہ
اُن کے جھوٹی شہرت، ناموں، وغیرہ کے ساتھ؛ چ۔ بھی؛
یکہ۔ وہ جو؛ تَت۔ وہ؛ وید۔ جانتا ہے؛ اَبْھیم۔
دونوں؛ سَح۔ کے ساتھ؛ وَنَاشِین۔ ہر ایک چیز کے ساتھ

مَن صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔ جب کوئی اس منزل پر پہنچ جاتا ہے تو وہ نجات شدہ رُوح بن سکتا ہے اور وہ ہر قدم پر خدا کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ سمبھلوات، کسی تکمیل ہے جیسا کہ اس منتر میں بیان کیا گیا ہے۔

کو لافانی اور نامر سیدہ بنانا ممکن ہو جائے گا۔ ایسے جوابات سائنس دانوں کی مادی قدرت سے قطعی ناواقفی کا ثبوت دیتے ہیں۔ مادی قدرت میں ہر شے مادہ کے سخت قوانین کے زیر اثر ہے، اور اُسے تبدیلی کے چھ مراحل سے ضروری گذرنا پڑتا ہے۔ پیدا ہونا، بڑھنا، برقرار رہنا، بدلنا، بگڑنا اور آخر کار مرجانا۔ کوئی بھی شے جس کا مادی قدرت سے تعلق ہے، تبدیلی کے ان چھ قوانین سے باہر نہیں ہے، اس لئے کوئی بھی چاہے دیوتا ہو، انسان ہو، جانور ہو، یا درخت مادی دنیا میں ہمیشہ کے لئے نہیں رہ سکتے۔

انوار کے مطابق زندگی کا پیمانہ وقت الگ الگ ہوتا ہے۔ برہما اس مادی کائنات میں صدر جاندار رہتی، کروڑوں سالوں تک زندہ رہ سکتے ہیں، جہاں کہ ایک بہت ہی چھوٹا سا جراثیم صرف چند گھنٹے زندہ رہ سکتا ہے۔ لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مادی دنیا میں ہمیشہ کے لئے کوئی نہیں رہ سکتا ہے۔ کچھ شرائط کے تحت چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور بنائی جاتی ہیں، وہ کچھ دیر کے لئے رہتی ہیں اور اگر وہ بدستور زندہ رہیں، وہ بڑھتی ہیں، پھر پیدا کرتی ہیں، آہستہ آہستہ گھٹتی ہیں اور آخر کار غائب ہو جاتی ہیں۔ ان قوانین کے مطابق برہما بھی، جو کہ مختلف کائنات میں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، آج

جو ختم ہو جانے والی ہے؛ **مُتِمُّ**۔ موت؛ **تیرِ ثَوَا**۔ بازی
لے جانا؛ **سَمِہُوْثِیَا**۔ خدا کی ابدی بادشاہت میں؛ **اَوْتَمُّ**۔
موت سے نجات؛ **اَلْمُنْتَمِیۃ**۔ مزا لیتا ہے

نکاح

ہمیں شخصیتِ خدا اے برتر اور اُس کے ماورائی نام کو
ساتھ ہی اُس کی عارضی مادی تخلیق کو اُس کے عارضی دیوتاؤں
جا لوروں اور آدمیوں کے ساتھ مکمل طور پر جانا چاہیئے، جب
کوئی یہ جان لیتا ہے تو وہ موت پر اور عارضی نظامِ کائنات
کے مظاہرے پر سبقت حاصل کر لیتا ہے، اور خدا کی ابدی
بادشاہت میں وہ انتہائی مسرت اور علم کی لافانی زندگی کا
مزا لیتا ہے۔

مفہوم

علم کی اس نام نہاد ترقی سے، انسانی تمدن نے خلائی
جہاز اور ایٹمی طاقت سمیت بہت سی مادی چیزوں کی تخلیق کر لی
ہے، لیکن پھر بھی وہ ایسی تخلیق کرنے میں ناتواں رہی ہے
جس سے وہ پیدائش، بڑھاپے، بیماری اور موت سے نجات
حاصل کر سکے۔ جب بھی کوئی عقلمند آدمی نام نہاد سائنس دان
ان مصائب کا سوال پوچھتا ہے تو سائنس دان بڑی ہوشیاری سے
اُسے جواب دیتا ہے کہ مادی سائنس ترقی کر رہی ہے اور بالآخر انسان

دوران میں ہے۔ کچھ نچلے سیارے، تاہم، برہما کا ایک دن ختم ہونے پر غائب ہو جاتے ہیں اور برہما کے اگلے دن کے دوران وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اوپر کے سیاروں میں وقت کی گنتی مختلف طریقے سے ہوتی ہے۔ بہت سے اوپر کے سیاروں میں ہمارا ایک سال چوبیس گھنٹے یا ایک دن اور رات کے برابر ہوتا ہے۔ دھرتی کی چار عمریں (ستیم، تربیتا، ڈواپر اور کھلی) اوپر کے سیاروں کے وقت کی پیمائش کے مطابق صرف ۱۲۰۰۰ سال ہیں۔ ایسے لمبے عرصے کو ایک ہزار سے ضرب دیں تو برہما کا ایک دن بنتا ہے، اور برہما کی ایک رات بھی اسی کے برابر ہے۔ ایسے دنوں اور راتوں کو مہینوں اور سالوں میں اکٹھا کیا جائے، تو برہما ایسے ایک سو سال تک جیتا ہے۔ برہما کی زندگی کے اختتام پر کائنات کا پورا اتما شہ بھی غائب ہو جاتا ہے۔

وہ جاندار ہستیاں جو سورج اور چاند میں رہتی ہیں، ساتھ ہی وہ جو مرتبہ لوک نظام میں ہیں، جس میں یہ دھرتی اور بہت سے سیارے ہیں جو اس کے نیچے ہیں — برہما کی رات کے دوران میں سمی تبہ ہی کے پائینوں میں غرق ہو جاتے ہیں۔ اس وقت کے دوران کوئی بھی جاندار ہستی یا نوع ظاہر نہیں ہوتی، حالانکہ روحانی طور سے وہ بدستور موجود رہتی ہیں۔ یہ حالت جس میں کچھ بھی ظہور میں نہیں ہوتا اویکت رہتی ہے۔

یا کل (کبھی نہ کبھی) مرنے والے ہیں۔ اس لئے تمام مادی کائنات
مستیلوک، موت کی جگہ کہلاتی ہے۔

مادی سائنسدان اور سیاست دان اس جگہ کو لافانی
بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ اُن کو لافنا فروعی قدرت کا کوئی علم
نہیں ہے۔ یہ اُن کی ویدک ادب سے ناواقفگی کی وجہ سے ہے،
جو کہ سلجھے ہوئے ماورائی تجربہ سے بھرا ہوا ہے۔ بدقسمتی سے
آج کا انسان ویدوں، پُرانوں اور باقی اہامی کتابوں
سے علم حاصل کرنے کے خلاف ہے۔

وِشنو پُران (و۔ پ۔ ۶۱-۷-۶) سے ہمیں یہ اطلاع
میلتی ہے کہ بھگوان وِشنو، شخصیتِ خدائے برتر مختلف قوتوں
کے مالک ہیں، جو پُرا (بڑھیا) اور اُپرا یا اوڈیا
(گھٹیا قوت) جانی جاتی ہیں۔ مادی قوت جس میں ہم اب
پھنسے ہوئے ہیں اوڈیا یا گھٹیا قوت کہلاتی ہے۔ مادی تخلیق
اس قوت سے ممکن ہو گئی ہے لیکن دوسری بڑھیا قوت ہے
جسے پُرا شکنت کہتے ہیں، جو کہ مادی گھٹیا قوت سے مختلف
ہے۔ وہ بڑھیا قوت خدائی ابدی یا لافانی تخلیق پر مشتمل ہے۔
(بگ ۲۰-۸) تمام مادی سیارے — اُوپر نیچے اور
درمیانی، سورج، چاند اور نہ ہرہ سمیت تمام کائنات میں بکھرے
پڑے ہیں۔ ان سیاروں کا وجود صرف برہما کی زندگی کے

ہیں، تو انہیں رُوحانی قُدرت، یا رُوحانی آسمان کے چمکتے ہوئے نظامِ کائنات کے ماحول (برہمن) یا وِیکنٹھ سیاروں میں، اُن کی قابلیت کے مطابق جانے کی اجازت مل جاتی ہے۔ تاہم، یہ یقیناً ہے کہ کوئی بھی بغیر عقیدتِ مندی کی تربیت لیے رُوحانی وِیکنٹھ سیاروں میں داخل نہیں ہو سکتا۔

مادی سیاروں پر ہر کوئی برہما سے لے کر چیمونٹی تک مادی قُدرت پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ مادی بیماری ہے۔ جب تک مادی بیماری جاری رہتی ہے، جاندار بہت سی کو تبدیلی جسم کے طریقے سے گزرنا پڑے گا۔ چاہے وہ آدمی دیوتا یا جاناور کی صورت اختیار کرتی ہے، اُس کو انجام کار دو تباہیوں کے دوران — برہما کی رات کی تباہی اور برہما کی زندگی ختم ہونے کی تباہی — نیستی کی حالت کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اگر ہم بار بار جنم لینے اور مرنے کے طریقے کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی بڑھاپے اور موت کے متکثر پہلوؤں کو بھی، تو ہمیں رُوحانی سیاروں میں داخل ہونے کی ضرورت کو شش کرنے چاہیے۔ بھگوان کرشنن اپنے کامل ظہور میں ان سیاروں میں سے ہر ایک پر تسلط جمائے ہوئے ہیں۔

نثری کرشنن پر کوئی تسلط نہیں جما سکتا۔ یہ مُنغین رُوح ہے جو مادی قُدرت پر قابو پانا چاہتی ہے لیکن خود مادی قُدرت کے

کہلاتی ہے۔ پھر جب برہما کی زندگی کے خاتمہ پر تمام کائنات غائب ہو جاتی ہے، تو یہ دوسری اویکت حالت ہوتی ہے۔ تاہم ان دو حالتوں سے پرے، جن میں کچھ بھی ظہور میں نہیں ہوتا، روحانی ماحول یا قدرت ہے۔ اس ماحول میں بہت سے روحانی سیارے ہیں، اور یہ سیارے ہمیشہ موجود رہتے ہیں، جب مادی کائنات کے اندر بھی تمام سیارے غائب ہو جاتے ہیں۔ مختلف برہموں کے اختیار کے اندر نظام کائنات کا مظاہرہ، خدا کی طاقت کی صورت ایک چوتھائی نمائش ہے۔ یہ گھنٹا طاقت ہے۔ برہما کے اختیار کے باہر روحانی قدرت ہے، جسے ”شر-پاسا-وہہوت“، خدا کی قدرت کا تین چوتھائی کہا جاتا ہے۔ یہ بڑھیا قوت ہے یا پورا پورکت۔

روحانی قدرت میں باسلط عظیم الشان شخص جو تیار کر رہا ہے شری کرشن ہیں۔ جیسے کہ بھگود گیتا میں تصدیق کی گئی ہے۔ (بگ ۲۲-۸) صرف پاک عقیدت مندی سے نہ کہ گیان (فلسفہ) یوگ (تصوف) یا کرم (با انجام کام) سے اُس تک پہنچا جا سکتا ہے۔ کرمی یا پھل چاہنے والے اپنے آپ کو سورگ لوگ سیاروں تک بلند کر سکتے ہیں، جن میں چاند اور سورج کا دخل ہے۔ گیانی اور یوگی اور بھی بلند تر سیاروں کو پا سکتے ہیں، جیسے کہ برہم لوک، اور جب وہ عقیدت مندی سے اور بھی قابل بن جائے

شری ایشو نیشدر اس منتر میں سکھاتا ہے کہ ہمیں دونوں
 سبھوٹ (شخصیتِ خدا ئے برتر) اور ونا مش (عارضی
 مادی مظاہرہ) مکمل طور پر کنارہ در کنارہ ضرور جانا چاہئے ۔
 اکیلے عارضی مادی مظاہرے کو جان لینے سے ہم کسی چیز کو نہیں
 بچا سکتے ، کیونکہ قدرت کے میدان میں ہر لمحہ تباہی ہوتی رہتی ہے ۔
 ہسپتال کھول لینے سے کوئی ان تباہیوں سے نہیں بچ سکتا ہے ۔
 صرف ابدی زندگی کی مسرت اور معرفت کے مکمل علم سے ہم بچائے
 جا سکتے ہیں ۔ پوری ویدک تجویز لوگوں کو ابدی زندگی حاصل
 کرنے کے فن میں تعلیم دینے کے لئے ہے ۔ عارضی کشش آمیز چیزوں
 سے ، جو تسکین نفس پر منحصر ہیں ، لوگ اکثر گمراہ ہو جاتے ہیں ،
 لیکن نفسانی اشیاء کی خدمت کرنا دونوں گمراہ کن اور ذلیل بن
 گئے ۔

اس لئے ہمیں اپنے ہم نفسوں کو ضرور صحیح طریقہ سے پہچانا
 ہے ۔ سچائی کو پسند کرنے یا ناپسند کرنے کا کوئی سوال نہیں ہے ۔
 سچ ہے ۔ اگر ہم بار بار جہنم لینے اور مرنے سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھگوان
 کی غفلت کرنی چاہیے ، یہاں کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکتا ، کیونکہ یہ
 ضرورت کا معاملہ ہے ۔

قوانین اور بار بار جنم لینے اور مرنے کے دھکوں کے قابو میں آجاتی ہے۔ بھگوان پھر سے دھرم کے اصولوں کو قائم کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں اور بنیادی اصول اپنے آپ کو ان پر کھیاور کرنے کا رجحان پیدا کرنا اور بڑھانا ہے۔ بھگودگیتا میں یہ بھگوان کی آخری ہدایت ہے (بگ ۶-۱۸)، لیکن بیوقوف لوگوں نے اس اولیں تعلیم کی بڑی ہوشیاری سے غلط تشریح کی ہے اور عوام کو مختلف راہوں میں گمراہ کر دیا ہے۔ لوگوں میں ہسپتال کھولنے کی لگن تو پیدا ہو جاتی ہے لیکن اپنے آپ کو عقیدت مندی سے روحانی بادشاہت میں داخل ہونے کی تعلیم دینے کی نہیں۔ انہیں صرف عارضی امدادی کام میں دلچسپی لینا سکھایا جاتا ہے، جو کہ جاندار سہتی کو کبھی بھی سچی خوشی نہیں دے سکتا۔ وہ مختلف عوامی اور نیم سرکاری ادارہ قدرت کی غارت گر طاقت کو بس میں کرنے کے لیے کھولتے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ ناقابلِ شجر قدرت کو کیسے شانت کیا جائے۔ بہت سے لوگوں کو بھگودگیتا کے بڑے عالم مشنر کیا جاتا ہے لیکن وہ گیتا کے پیغام کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جس سے مادی قدرت کو شانت کیا جاسکتا ہے۔ طاقت و قدرت کو صرف خدائی شعور کے جگانے سے شانت کیا جاسکتا ہے، جیسا کہ بھگودگیتا میں بڑے صاف طور پر اشارہ کیا گیا ہے۔

تمہارا اصلی چہرہ، تمہاری چکا چوند کر دینے والی درخندگی سے ڈھکا ہوا ہے۔ مہربانی کر کے اس پردہ کو ہٹائیے اور اپنے سچے بھگتوں پر اپنا آپ آشکار کر و۔

مفہوم

بھگود گیتا میں بھگوان، اپنی ذاتی شواؤں کو ربرہم حیوتی اپنی صورت کی چکا چوند کر دینے والی درخندگی کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں :-

ब्रह्मणे हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च ।

शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥

بِرَحْمَتَوْحِ پَرِتِشْٹَا حَم

اَمُتْسْیَا وَ یَسْبِیَ چ

شَاشْو تَسْبِیَ چ دُھَرْمَسْیَ

سُکھَسْیَ یِکَا اِنْتِکِیَ چ

”اور میں لا شخصی برہمن کی بنیاد ہوں، جو کہ بالآخر مسرت کی آئینی حیثیت ہے، اور جو دوامی، لافانی اور ابدی ہے۔“

(بگ ۲۷-۱۴)

برہمن، پرمانما اور بھگوان ایک ہی مطلق سچائی کے تین پہلو ہیں۔ برہمن کا پہلو نو آموز کی سمجھ میں سب سے آسانی سے

پندرہواں منتر

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् ।
तत् त्वं पूषन्नपावृणु सत्यं धर्माय दृष्टये ॥१५॥

حَرِّثْمِیْنَ پَا تَرِیْنَ
سَتِیْسِیَا بِحِثْمُ مُکْهَمْ
تَتْ تَوْمُ پَوْشَنُّ اَپَاوَنُّ
سَتِیْ ذَهْرَمَای دِ شِئِیَ

حَرِّثْمِیْنَ - سُہری درخشندگی سے؛ پَا تَرِیْنَ - چمکتے ہوئے پردہ سے؛ سَتِیْسِیَا - عظیم الشان سچ کا؛ اَپَاوَنُّ - ڈھکا ہوا؛ مُکْهَمْ - چہرہ؛ تَتْ - وہ پردہ؛ تَوْمُ - اپنا آپ؛ پَوْشَنُّ - او زندہ رکھنے والے؛ اَپَاوَنُّ - مہربانی سے ہٹا بیٹے؛ سَتِیْ - پاک؛ ذَهْرَمَای - بھگت کو؛ دِ شِئِیَ - نمائش کے لئے

ترجمہ

اومیرے بھگوان، تمام جانداروں کی پرورش کرنیوالے

اس طرح اپنے ایک مکمل پھیلاؤ سے، ہر شے میں سرائیت کیا ہو،
پر ماتا، بھگوان پوری نظام کائنات کی مادی تخلیق کو برقرار رکھتا
ہے۔ ساتھ ہی وہ روحانی دنیا کا بھی تمام مظاہرہ برقرار رکھتا
ہے، اس لیے شری ایشوپنشد کے شریٹ منتر میں بھگوان کو
پوٹنن مخاطب کیا گیا ہے، بالآخر قائم رکھنے والا۔

شخصیتِ خدا کے برتر، شری کرشن ہمیشہ ماورائی "آند"
میں رہتے ہیں (آند مہیو، بھیا سائ)۔ جب وہ... ۵
سال پہلے ہندوستان میں برندا بن میں موجود تھے، تو وہ ہمیشہ
اپنے بچپن کے مشاغل کی مشروعات سے ہی ماورائی آند میں
رہتے تھے۔ مختلف راکشوں کو مارنا، جیسے آگھ، باک، پوتنا
اور پالمب ان کے لیے خوشی کی تفریحات تھیں۔ برندا بن
کے گاؤں میں انہوں نے اپنی ماں، بھائی اور دوستوں کے
ساتھ مزے اڑائے، اور جب انہوں نے شرارتی مکھن چور کا
کردار ادا کیا تو ان کے تمام ساتھیوں نے بھی ان کی چوری
سے ماورائی آند کا مزہ لیا۔ بھگوان کی شریٹ بہ حیثیت مکھن
چور کے ملامت کے قابل نہیں ہے، کیونکہ مکھن چوری سے
بھگوان اپنے سچے بھگتوں کو خوشی دیتے تھے۔ بھگوان جو کچھ
بھی برندا بن میں کرتے تھے، اپنے ساتھیوں کی خوشی کے لیے
کرتے تھے۔ بھگوان نے ایسے مشاغل کی تخلیق بد مزہ قیاس

آ جاتا ہے۔ پر مانتا، عالے رُوح کا اُن کو احساس ہوتا ہے، جہنوں نے آگے ترقی کر لی ہے، اور بھگوان کا احساس مطلق سچائی کا آخری احساس ہے۔ اُس کی بھگود گیتا میں تصدیق کی گئی ہے، جہاں پر بھگوان کہتے ہیں کہ وہ مطلق سچ کا آخری تصور ہیں، برہم جیوتی کا اور تمام میں سمائے ہوئے پر مانتا کا سرچشمہ ہے۔ بھگود گیتا میں شری کرشنن کہتے ہیں کہ وہ برہم جیوتی، مطلق سچ کا لاشخصی تصور کا آخری خزانہ ہیں، اور اُس کی لامحدود طاقتوں کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں۔

अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तत्तार्जुन ।

विष्टम्याहमिदं कृत्स्नं एकाशेन स्थितो जगत् ॥

اتھوا بھنئیئین
کمرجنائین تواترجن
وشتہمیا حمراک مکتشمنم
ایکا مشین سٹھتوجکت

”پر کیا ضرورت ہے، ارجن، اس تمام تفصیلی علم کی؟ اپنے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے ساتھ میں نے اس تمام کائنات کو سہارا دیا ہوا ہے اور اس میں سمویا ہوا ہوں۔“
(بگ ۴۲-۱۰)

مُحِبَّتِ بھرے مشاغل میں مُخْتَلِفِ رشتوں میں مصروف رہتے ہیں :-
 شَانَتْ (غیر جاندارانہ) ، دَاسِی (نوکروں جیسا) ، سَکَلِی (دوستوں جیسا) ، وَاثْسَلِی (والدین کی محبت کا) ، اور
 مَادَّ هُرِی (بیاہتا محبت کا) ۔ کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھگوان
 برِندابن دھام کبھی نہیں چھوڑتے ہیں ، کوئی یہ پوچھ سکتا ہے کہ وہ
 پھر تخلیق کے کاموں کا نظم و نسق کیسے چلاتے ہیں ۔ اس کا جواب
 بھگوان دینا میں دیا گیا ہے (بگ ۱۲-۱۳) :- بھگوان اپنے مُکَمَّل
 کردار سے جسے پُرُش اوتار کہا جاتا ہے تمام مادی تخلیق
 میں سمائے ہوئے ہیں ۔ حالانکہ ذاتی طور پر بھگوان کا مادی تخلیق
 اس کی برقراری اور اس کی تباہی سے کوئی تعلق نہیں ہے ، وہ
 اپنے مُکَمَّل ظہور ، پرَم آتما یا رُوحِ عالے سے ان تمام چیزوں کو
 عمل میں لانے کی وجہ بنتا ہے ۔ ہر جاندار ہستی آتما یا رُوح
 کے نام سے جانی جاتی ہے ، اور عظیم آتما جو ان سب کو قابو
 میں رکھتی ہے ، پر مائیا رُوحِ عالے ہے ۔

خدائی معرفت کا طریقہ بڑی سائنس ہے ۔ مادہ پرست
 صرف مادی تخلیق کے چوبیس پہلوؤں کا تجزیہ کر سکتے ہیں اور
 اُن پر سوچ سکتے ہیں ، کیونکہ پُرُش ، بھگوان کی اُن کو بہت
 حقارتی جانکاری ہے ۔ لاشخصیت ماورِ اُپرست صرف
 برہم جیوتی کی چمکدار درخشندگی سے ہی حیران و ششدر ہو جاتے

کمر نے والوں اور نام نہاد ہٹھ لوگ نظام کے مدداری گروں کی
کشش آمیزی کے لیے کی، جو مطلق سچ کی کھوج کے لیے آئے تھے۔
بھگوان اور اُس کے کھلاڑی دوستوں کے درمیان چین
کے کھیل کے بارے میں شکہدیو گو سوامی شرید بھاگوتم میں
فرماتے ہیں :-

इत्थं सतां ब्रह्मसुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन ।

मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजहः कृतपुण्यपुंजाः ॥

اِنَّهٗمْ سَتَاْمُ بَرْحَمَ - سَكَمَا نُبَرْهَوْتِيَا
كَ اَسِيْمَ گَتَا نَاْمَ پَر - كَ يُوْتِيَن

مَا يَا شُرَتَا نَاْمَ تَرِي اَسَا كِيَن

سَاكَمَ وَجَحْرَهٗ كِت - يُوْتِيَن - پُنْجَاہ

”شخصیتِ خدا کے برتر، جو لاشخصی، آنند سے بھرپور برہمن

سمجھا جاتا ہے، جس کی بھگت عظیم الشان بھگوان کے رُوب میں
عبادت کرتے ہیں، اور جسے دُنیاوی ایک معمولی انسان سمجھتے
ہیں، وہ اپنے گوالے دوستوں کے ساتھ کھیلے، جنہوں نے
بہت نیک اعمال اکٹھے کر لینے کے بعد اپنی حیثیت حاصل کی تھی۔“

(بھاگ ۱۱ - ۱۲ - ۱۰)

اس طرح بھگوان ہمیشہ اپنے روحانی ساتھیوں کے ساتھ ماورائی

کرشن کے ماورائی جسم کی چمکدار تابانی ہے۔ اس کی بھگود گیتا اب گ
۲۶-۱۴) اور برہم سمیتا میں (۴۰-۵) تصدیق کی گئی ہے۔

यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटिकोटिष्वशेष वसुधादिविभूति भिन्नम्।
तद्ब्रह्मनिष्कलमनन्तमशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि॥

يَسْبِ بِرَبِّهَا يُرَبُّهُوَ تَوْجَكَدَ - اُنْدَ - كَوِط
كَوِطُشَو - اَشْبِش - وَسُدْ هَاد - وَتُهُوتِ بِهِنْم
تَد - بَرَحْمَ نَضَكَمَ اَنْتَ اَشْبِش - تُهُوتَم
گُوِنْدَمَ اَد - بِرُشْمَ تَمَ اَحْمَ تَبْهَجَامَ

”کروڑوں کا ٹکڑوں میں بے شمار سیارے ہیں، اور

اُن میں سے ہر ایک، ایک دوسرے سے نظام کائنات کی ترتیب
کے لحاظ سے مختلف ہے۔ یہ تمام سیارے برہم جیوتی، کے کونے
میں واقع ہیں۔ یہ برہم جیوتی، محض عظیم الشان شخصیتِ خدائے برتر
کی ذاتی کرنیں ہیں، جس کی عبادت کرتا ہوں۔“ برہم سمیتا کا
یہ منتر مطلق سچائی کے حقیقی عرفان کے منبر سے بولا گیا ہے، اور شری
ایشو پتیشد کا شروت منتر اس منتر کو عرفان کا طریقہ مانتا ہے۔ یہ
بھگوان کے آگے آسان سی دعا ہے کہ وہ برہم جیوتی کو ہٹائے تاکہ ہم
اُس کا اصلی دیدار حاصل کر سکیں۔

ممکن علم کا مطلب ہے شری کرشن کو برہمن کا سبب جاننا۔

ہیں۔ اگر کوئی مُطلق سچ کو پوری طرح سے دیکھنا چاہتا ہے تو اُسے چوبیس مادی عناصر اور چمکدار تابانی سے بھی پرے سرایت کرنا پڑے گا۔ شری ایشو پنشد اس ہدایت کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو کھات پاٹو چکا چوند کر دینے والے پردے کے ہٹانے کی دُعا مانگنے کی ہدایت کرتا ہے جب تک شخصیتِ خدائے برتر کو دیکھنے کے لیے جیسی وہ ہے یہ پردہ نہیں ہٹایا جاتا، مُطلق سچائی سے حقیقی عرفان کو نہیں پایا جاسکتا۔

شخصیتِ خدائے برتر کا پر ماتما کا نقش تین مکمل مظاہر میں سے ایک ہے، جسے مجموعی طور پر وَشنو۔ تنو کہتے ہیں۔ کائنات کے اندر وَشنو۔ تنو زینوں بڑے دیوتاؤں — برہما، وشنو اور شِو — میں سے ایک، کثیر و دکشائی و شنو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ ہر ایک انفرادی جاندار ہستی میں سراپا سمو یا ہٹو اپر ماتما ہے۔ گر بھو دکشائی و شنو، تمام جاندار ہستیوں کے اندر مجموعی اعلیٰ رُوح ہے۔ ان دونوں سے پرے کارلو۔ دکشائی و شنو بحر سبب میں لپٹے ہٹوئے ہیں۔ وہ تمام کائناتوں کے خالق ہیں۔ نظام کائنات کی تخلیق کے چوبیس مادی عناصر پر حاوی ہونے کے بعد، یوگ نظام سنجیدہ طالبِ علم کو وَشنو۔ تنوؤں سے بلا نا سکھاتا ہے۔ علمی فلسفہ کی تربیت ہمیں لاشخصیت برہم جیونی کا احساس کرنے میں مدد دیتی ہے، جو کہ بھگوان شری

ہیں، سب کچھ ہیں — برہمن پر ماتا اور بھگوان۔ بھگوان جڑ ہیں،
اور برہمن اور پر ماتا اُن کی شاخیں۔

بھگود گیتا میں تین طرح کے ماؤرا پرستوں کا مقابلہ تجزیہ
کیا گیا ہے، لاشخصی برہمن کی عبادت کرنے والے (گیانی) نقش پر ماتا
کی عبادت کرنے والے (یوگی)، اور بھگوان شری کرشن کے
عقیدت مند (بھگت)۔ بھگود گیتا میں یہ بیان کیا گیا ہے
(بگ ۲-۲۶-۶) کہ تمام اقسام کے ماؤرا پرستوں میں سے
وہ جو گیانی ہے، جو ویدک علم میں تربیت یافتہ ہے، سب سے
اعلیٰ ہے۔ پھر بھی یوگی گیانی سے بڑھ کر ہیں اور کام سے پھل کی
خواہش رکھنے والوں سے بہت بہتر ہیں اور تمام یوگیوں میں سے وہ
جو لگاتار اپنی تمام طاقت سے بھگوان کی خدمت کرتا ہے، عظیم
ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ فلسفی کام کرنے والے سے بہتر ہے۔ اور صوفی
فلسفی سے بہتر ہے۔ اور تمام صوفی ”یوگیوں“ میں
سے وہ جو بھگتی یوگ کے نقش قدم پر چلتا ہے، بدستور
بھگوان کی خدمت میں مصروف ہے، سب سے بڑا ہے۔ شری
ایشو پشید ہمیں اس نیمیل تک پہنچنے کی ہدایت کرتا ہے۔

برہمن کا منبع بھگوان شری کرشن ہیں، اور الہامی کتابوں میں جیسے
 شرمید بھاگوتم میں، شری کرشن کی سائنس کو پوری تفصیل کے ساتھ
 بیان کیا گیا ہے۔ شرمید بھاگوتم میں، اُس کے مُصنّف شریلا ویاس
 دیو نے یہ ثابت کیا ہے کہ اپنے احساسِ خدا کے مطابق عظیم اُشان
 پچ کو، برہمن، پر ماتما، یا بھگوان بیان کیا گیا ہے۔ شریلا ویاس دیو
 نے کبھی نہیں کہا کہ عظیم اُشان پچ ایک جیو یا معمولی جاندار ہستی ہے۔
 جاندار ہستی کو کبھی بھی تمام طاقت ور عظیم اُشان پچ نہیں سمجھنا
 چاہیئے۔ اگر وہ ہوتی، تو جاندار ہستی کے لیے بھگوان کے آگے دُعا
 کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کہ وہ چکا چوند کر دینے والے پردے کو
 ہٹائے تاکہ جاندار ہستی اُس کا دیدار حاصل کر سکے۔

فیصلہ کن بات یہ ہے کہ عظیم اُشان پچ کے زوردار رُوحانی
 مظاہروں کی غیر حاضری میں، لائننگی برہمن کا احساس ہوتا ہے۔
 اسی طرح جب کوئی، رُوحانی طاقت کا حقوڑا یا کوئی علم نہ ہوتے ہوئے
 بھگوان کی مادی طاقتوں کو پالیتا ہے تو اُسے پر ماتما کا عرفان
 حاصل ہو جاتا ہے۔ اس طرح دونوں برہمن اور پر ماتما کا احساس
 مُطلق پچ کے جزوی احساس ہیں۔ تاہم جب کوئی عظیم اُشان شخصیت
 خدائے برتر شری کرشن کو، حرّ قُسمای۔ پاتر کے ہٹ جانے
 کے بعد، پوری طاقت میں پالیتا ہے تو اُسے واسد یوسروم
 ات کا احساس ہوتا ہے: بھگوان شری کرشن جنہیں واسد یو کہتے

سب سے مبارک؛ تَعٰی۔ وہ؛ تَعٰی۔ آپ کا؛ یَسْیَاہ۔ میں دیکھ سکوں؛
یَہ۔ وہ جو ہے؛ اَسُو۔ سورج کی مانند؛ اَسُو۔ وہ؛ یُرْشَہ۔
شخصیتِ خدا کے برتر؛ سَہ۔ میں خود؛ اَحْم۔ میں؛ اَشْم۔
ہوں

ترجمہ

اومیرے بھگوان، او قدیم فلسفی، کائنات کو برقرار رکھنے
والے، او اصولِ نظم و ضبط، سچے بھگتوں کی منزل، انسانی نسل
کے بزرگوں کا اچھا چاہنے والے — برائے کرم اپنی مافوقی
کرنوں کی درخشندگی کو ہٹاؤ تاکہ میں تمہارے آنند کی صورت
دیکھ سکوں۔ آپ ابدی عظیم انسانِ شخصیتِ خدا کے برتر ہیں،
سورج کی مانند، جیسے میں ہوں۔

مفہوم

خوبی کے لحاظ سے سورج اور اس کی کرنیں ایک ہی ہیں۔
اس طرح خدا اور جاندار بہتیاں خوبی میں ایک ہی ہیں۔ سورج
ایک ہے، لیکن سورج کی کرنوں کے ذریعے بے شمار ہیں۔ سورج
کئی کرنیں سورج کا بنایا ہوا حصہ ہیں، اور سورج اور کرنیں
بل کر اکٹھی پورا سورج بناتی ہیں۔ خود سورج کے اندر سورج
بھگوان رہائش رکھتے ہیں، اور اس طرح عظیم انسانِ روحانی
سیارے کے اندر، گو لوگ برندا بن، جہاں سے برہم جیوتی

سولہواں منتر

पूषन्नेकर्वे यम सूर्य प्राजापत्य

व्यूह रश्मीन समुह तेजो ।

यत् ते रूपं कल्याणतमं तत् ते पश्यामि

योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि ॥१६॥

پُوشَن اِيکَرْ مَتے يَم سُوَرِ پَرَا جَا پَتِي
وَيُوَح مَشْمِين سَمُوَح تِيَجُو
يَت تے مَوِيَمَ کَلِيَا تَتَم تَت تے پَشِيَا م
يُو سَا وَا سُو پُرُشَه سَوَا حَمَا سَم

پُوشَن - او برقرار رکھنے والے ، اِيکَرْ مَتے - ابتدائی
فلسفی ، يَم - اصولِ نظم و ضبط ، سُوَرِ پَرَا - سُوَرِ یوں (عظیم
عقیدت مندوں کی منزل ، پَرَا جَا پَتِي - پَرَا جَا پَتِیوں (نسل
انسانیت کے بزرگ) کا اچھا چلنے والے ، وَيُوَح - مہربانی سے بٹاؤ ، مَشْمِين
شعائیں ، سَمُوَح - مہربانی سے سمجھے کریں ، تِيَجُو - تابیانی
يَت - تاکہ ؛ تے - آپ کا ، مَوِيَمَ - صورت ، کَلِيَا تَتَم -

بہک کوئی برہم جیوتی کی چمک کو بار نہ کرے، وہ بھگوان کی دھرتی کی خبر نہیں پاسکتا۔ برہم جیوتی کی چمک خود سے اندھا ہو، لا شخصیت پرست فلسفی نہ ہی بھگوان کی حقیقی قیام گاہ کو پاسکتا ہے نہ ہی اس کی ماورائی صورت کو۔ محدود علم کی وجہ سے، ایسے لا شخصیت پرست مفکر بھگوان کرشن کی سرِ اِپا مسرت بھری ماورائی صورت کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے اس دُعا میں شری ایشو پتیشد بھگوان سے عرض کرتا ہے برہم جیوتی کی درخشندہ شعاعوں کو ہٹانے کی تاکہ پاک عقیدت مند اس کی سرِ اِپا مسرت بھری ماورائی صورت کو دیکھ سکے۔

لا شخصی برہم جیوتی کو پا کر ہمیں عظیم اُشان کے مبارک پہلو کا تجربہ ہوتا ہے، اور برہماتما کو پا کر یا عظیم اُشان کے ہر ایک میں سموئے ہوئے پہلو کو پا کر ہمیں اور بھی روشن خیالی کا تجربہ ہوتا ہے۔ خود عظیم اُشان شخصیتِ خدا نے برتر کو روبرو ملنے سے بھگت کو عظیم اُشان کے سب سے مبارک پہلو کا تجربہ ہوتا ہے۔ چونکہ اُسے قدیم فلسفی اور کائنات کو برقرار رکھنے والا اور اس کا اچھا چاہنے والا مخاطب کیا گیا ہے، عظیم اُشان پر لا شخصی نہیں مانا جاسکتا۔ یہ شری ایشو پتیشد کا فیصلہ ہے۔ اس لیے لفظ پُوشن (قائم رکھنے والا) خاص کراہم ہے، حالانکہ خدا تمام ہستیوں کو برقرار رکھتا ہے، پر

کی درخندگی پھوٹ رہی ہے، ابدی بھگوان رہائش رکھتے ہیں،
جیسا کہ برہم سمیتا نے تصدیق کی ہے :-

चिन्तामणिप्रकरसदमसु कल्पवृक्षलक्षा-वृत्तेषुसुरभिरभिपालयन्तम् ।
लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रमसेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥

چنتا مں - پُرکَر - سَد مَس کَلپ - وُکْش
لَکْشا و تیشُ سُر بَہر اَبھِپا لیتَم
لَکْشْمی - سَکْشَر - شت - سَمبہ رَم - سَبو یَمَانم
گَو و نَد مَاد - پُرُشْم تَم اَحْم بَہْحَا م
”میں گووند کی عبادت کرتا ہوں، قدیم بھگوان، پہلا نسل
کو چلانے والا، جو کہ گنوں کو چرا رہا ہے، روحانی جواہرات سے
بھری قیام گاہوں میں تمام خواہشات کو پورا کر رہا ہے، لاکھوں
تمنا پورے کرنے والے درختوں سے گھرا ہوا ہے، لاکھوں لکشمیاں
یا خوش قسمتی کی دیویاں، بڑی عزت اور پیار سے ہمیشہ اُس
کی خدمت کرتی ہیں۔“ (ب س ۲۹ - ۵)

برہم جیوتی کو بھی برہم سمیتا میں بیان کیا گیا ہے، جہاں یہ
کہا گیا ہے کہ برہم جیوتی وہ کرہ نہیں ہیں جو اُس عظیم الشان
روحانی سیارے کو لوک برندا بن سے پھوٹ رہی ہیں،
جیسے سورج کی شعائیں سورج کے آرض سے پھوٹتی ہیں۔ جب

اور مکمل عقیدت مندی کے راستے پر وہ کامیابی سے اُن کی رہنمائی
 کرتا ہے، اپنے عقیدت مندوں کے راہبر کی حیثیت سے، وہ بالآخر
 اپنا آپ اُن کو سونپ دینے سے اُن کی عقیدت مندی کا من پسند
 انعام دیتا ہے۔ خدا کے بے وجہ کرم سے خدا کے عقیدت مند خدا
 کو اُس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہیں، اس طرح خدا
 اپنے عقیدت مندوں کی سب سے عظیم روحانی سیارے گو لو کا
 برہنہ بن پر پہنچنے میں مدد کرتا ہے۔ خالق ہوتے ہوئے، وہ اپنے
 بھگتوں کو تمام ضروری خوبیاں عطا کر سکتا ہے، تاکہ وہ بھگت
 آخر کار اُس تک پہنچ سکیں۔ خدا تمام سببوں کا سبب ہے، اور
 چونکہ کوئی ایسی شے نہیں ہے، جو اُس کا سبب بنی ہو، وہ
 ابتداء سے سبب ہے۔ انجام کار وہ اپنی اندرونی طاقت کا خود
 مظاہرہ کر کے وہ خود اپنے آپ کا مزالیتا ہے۔ دراصل بیرونی
 طاقت کا مظاہرہ وہ اپنے آپ نہیں کرتا ہے، کیونکہ وہ
 پُرکش کی صورتوں میں اوتار لیتا ہے اور ان صورتوں
 میں وہ مادی مظاہرے کے پہلوؤں کو برقرار رکھتا ہے۔ ان
 اوتاروں سے نظام کائنات کے مظاہرہ کی وہ تخلیق کرتا ہے،
 اُس کو برقرار رکھتا ہے اور صفہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔
 جاندار ہستیاں بھی بھگوان کی ذات کے الگ کیے ہوئے
 مظاہر ہیں، اور کیونکہ اُن میں سے کچھ خدا بننا چاہتے ہیں

وہ اپنے عقیدت مندوں کو خاص کر برقرار رکھتا ہے۔ لاشخصی برہم جیوتی کو عبور کرنے کے بعد اور خدا کے ذاتی پہلو کو دیکھنے اور اُس کی سب سے مبارک ابدی صورت کو دیکھنے کے بعد، عقیدت مند مطلق سچ کا پوری طرح احساس کرتا ہے۔

بھگوت سندر بھ میں شریلا جیوگو سوامی بیان کرتے ہیں: ”مطلق سچ کے مکمل تصور کا احساس شخصیتِ خدا کے برتر میں ہوتا ہے کیونکہ وہ تمام طاقتور ہے اور پوری ماورائی قوتوں کا مالک ہے۔ مطلق سچ کی پوری طاقت کا احساس برہم جیوتی میں نہیں ہوتا ہے، اس لیے برہمن کا احساس شخصیتِ خدا کے برتر کا صرف جزوی احساس ہے۔ او عالم عرفا، لفظ بھگوان کا پہلا حرف دو گنا اہم ہے۔ پہلے اس سمجھ میں ”وہ جو پوری طرح برقرار رکھتا ہے“ اور دوسرا اس سمجھ میں ”سرپرست“ (گارڈین)۔ دوسرے حرف (گ) کا مطلب ہے ”رہنما“ لیڈر یا خالق۔ ”و“ کا حرف اشارہ کرتا ہے کہ ہر شے اُس میں رہتی ہے اور وہ بھی ہر شے میں رہتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں، ماورائی آواز بھگوان، بے پناہ علم، قوت، طاقت، امارات، ہیبت اور رسوخ۔ تمام مادی مستی کے رنگ کے بغیر — کی نمائندگی کرتی ہے۔

خدا اپنے پاک عقیدت مندوں کو پوری طرح برقرار رکھتا ہے

ہے، وہ تمام جاندار بہتوں کی اور ہر اُس شے کی جو موجود ہے، ابتدا
 ہے۔ جو یہ جانتا ہے وہ ایکدم اپنے آپ کو خدا کی عقیدت مندی
 میں مصروف کرتا ہے۔ ایسا پاک اور خدا کا باشعور عقیدت مند دل و
 جان سے اُس کی لگن میں رہتا ہے، اور جب بھی وہ ایسے دوسرے
 عقیدت مندوں کے ساتھ اکٹھا ہوتا ہے، انہیں سوائے خدا کے
 مادی مشاغل کی حمد کرنے کے اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ وہ جو
 اتنے کامل نہیں ہیں جتنے کہ پاک عقیدت مند، اور جنہوں نے
 صرف بھگوان کے برہمن یا پر ماتا کے پہلوؤں کا احساس کیا
 ہے، کامل عقیدت مندوں کی سرگرمیوں کی داد نہیں دے سکتے۔
 خدا پاک عقیدت مندوں کے دلوں میں ضروری علم دے کر،
 ہمیشہ اُن کی مدد کرتا ہے، اس طرح اُس کی خاص مہربانی سے تمام
 جہالت کا اندھیرا دور ہو جاتا ہے۔ قیاسی فلسفی اور یوگی، اس کا
 تصور نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کم و بیشتر اپنی طاقت پر بھروسہ رکھتے
 ہیں۔ جیسے کتھا اپنیشد میں بیان کیا گیا ہے، خدا جن پر کرم کرتا ہے
 صرف وہی اُس کو جان سکتے ہیں اور دوسرے کوئی نہیں جان سکتا۔
 صرف اُس کے عقیدت مندوں کو اس طرح کی خاص مہربانی عطا
 کی جاتی ہے۔ اس طرح شری اپنیشد خدا کی مہربانی کی طرف اشارہ
 کرتا ہے، جو کہ برہم جیوتی کے دائرے سے باہر ہے۔

اور عظیم الشان خدا کی نقل کرنا چاہتے ہیں، وہ انہیں نظام کائنات کی تخلیق میں حق انتخاب کے ساتھ داخل ہونے کی اجازت دیتا ہے کیونکہ اگر وہ چاہیں تو قدرت پر غلبہ پانے کے اپنے رجحان کا پوری طرح سے استعمال کر سکیں۔ اپنے حصے بجزروں، جاندار ہستیوں کی موجودگی کی وجہ سے، تمام مظہری دنیا عمل اور رد عمل سے حرکت میں آتی ہے۔ اس طرح جاندار ہستیوں کو مادی قدرت پر غلبہ پانے کی پوری سہولیات مہیا کی جاتی ہیں، لیکن آخری ناظم، اپنے مکمل پہلو میں پر مائتا کی حیثیت سے، عظیم الشان روح جو کہ فیوض میں سے ایک ہے، خدا خود ہے۔

اس طرح جاندار ہستی (آتما) اور ناظم خدا (پر مائتا) روح اور عظیم الشان روح میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ پر مائتا ناظم ہے اور آتما نظم و ضبط میں ہے، اس لیے وہ ایک ہی سطح پر نہیں رہ سکتے۔ کیونکہ پر مائتا پوری طرح آتما کا ساتھ دیتا ہے، اسے جاندار ہستیوں کا مستقل ساتھی مانا گیا ہے۔

بھگوان کے ہر ایک میں سرایت کئے ہوئے پہلو کو برہمن کہتے ہیں جو جاگنے اور سونے کے تمام حالات میں ساتھ ہی ساتھ بالفوہ حالتوں میں موجود ہے اور جس سے جیوشکت (زندہ طاقت) مفید اور نجات شدہ رُوحوں کی حیثیت سے پیدا کی جاتی ہے۔ چونکہ بھگوان دونوں پر مائتا اور برہمن کا سرچشمہ

برائے کرم یاد کرو

منتر حمبر

اس عارضی جسم کو جل کر راکھ ہو جانے دو، اور زندگی کی ہوا کو
کل ہوا کے ساتھ گھل مل جانے دو۔ اب، او میرے بھگوان،
برائے کرم میری تمام قربانیوں کو یاد کرو اور چونکہ آپ بالآخر
فائدہ اٹھانے والے ہیں، برائے کرم وہ سب کچھ یاد کرو جو میں
نے آپ کے لیے کیا ہے۔

مفہوم

یہ عارضی مادّی جسم یقیناً غیر پوشاک ہے۔ بھگود گیتا میں یہ
صاف کہا گیا ہے (بگ۔ ۳۔ ۱۸، ۱۳، ۲) کہ مادّی جسم کے
فنا ہونے کے بعد، جاندار ہستی نیست و نابود نہیں ہوتی ہے، نہ
ہی وہ اپنی پہچان کھوتی ہے۔ جاندار ہستی لاشخصی یا بے شکل
نہیں ہے۔ اس کے برعکس یہ مادّی پوشاک ہے جو بے شکل
ہے اور غیر فانی شخص کی شکل کے مطابق صورت اختیار کرتی
ہے۔ دراصل کوئی بھی جاندار ہستی شروع سے بے شکل نہیں
ہے، جیسا کم علم رکھنے والے غلطی سے سوچتے ہیں۔ یہ منتر اس
حقیقت کی تصدیق کرتا ہے کہ جاندار ہستی مادّی جسم کے فنا ہو جانے
پر بھی وجود میں رہتی ہے۔

مادّی دنیا میں، مادّی قدرت جاندار ہستیوں کے لئے اُن

سنتر ہواں سنتر

वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम् ।

ॐ क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर ॥ १७ ॥

وَاِیْرَ اَنِلْمُ اَمِتَم
اَتَهیدَمْ بُهَسْمَانْتَمْ شَرِیْرَمْ
اَوْمَ کَرْتُو شَمَرِکْتَمْ شَمَر
کَرْتُو شَمَرِکْتَمْ شَمَر

وایہ۔ زندگی کی ہوا؛ اَنِلْم۔ ہوا کا کل خزانہ؛ اَمِتَم۔
جو تباہ نہ ہو سکے؛ اَتھ۔ اب؛ اَدَم۔ یہ؛ بُهَسْمَانْتَم۔
راکھ ہو جانے کے بعد؛ شَرِیْرَم۔ جسم؛ اَوْم۔ او خدا؛
کَرْتُو۔ تمام قربانیوں سے نطفہ اندوز ہونے والا؛ شَمَر۔
برائے کرم یاد کرو؛ کِتَم۔ وہ تمام جو مجھ سے ہموں آئے ہیں؛
کَرْتُو۔ عظیم ترین فائدہ اٹھانے والا؛ شَمَر۔ برائے کرم
یاد کرو؛ کِتَم۔ وہ تمام جو میں نے تمہاری خاطر کیا ہے؛ شَمَر۔

بالیدہ صورت یہ انسانی صورت ہے، جب وہ روحانی علم پر پورے
 عبور حاصل کرتی ہے۔ ہماری روحانی سمجھ کی بہترین بالیدگی
 اس منتر میں بیان کی گئی ہے۔ ہمیں یہ مادی جسم چھوڑ دینا چاہیے
 جو راکھ ہو جائے گا، اور زندگی کی ہوا کو ابدی ہوا کے خزانے
 میں ضم ہونے دینا چاہیے۔ جاندار ہستی اپنی سرگرمیوں کو جسم کے
 اندر مختلف اقسام کی ہوا کی حرکتوں کے ذریعہ جنہیں خلاصہ میں
 پوائنٹ وایٹ کہتے ہیں، سرانجام دیتی ہے۔ یوگی عام طور پر جسم
 کی ہواؤں کو قابو میں لانے کا مطالعہ کرتے ہیں۔ روح کو ایک
 چکر سے اٹھ کر دوسرے چکر میں جانا چاہیے،
 جب تک یہ بوخم سندانہ ہو میں نہ پہنچ جائے جو کہ
 سب سے اونچا چکر ہے ایک کامل یوگی اپنے آپ کو اس منکے سے
 کسی بھی من پسند ستارے میں بدل سکتا ہے۔ ایک مادی جسم کو
 چھوڑ کر پھر دوسرے مادی جسم کے اندر داخل ہونے کا یہ سلسلہ ہے
 لیکن ایسی تبدیلیوں کی پوری تکمیل ممکن ہے، جب جاندار ہستی
 مادی جسم کو بالکل چھوڑنے کے قابل ہو جائے، جیسا کہ اس منتر میں
 تجویز کیا گیا ہے۔ وہ تب روحانی ماحول میں داخل ہو سکتا ہے،
 جہاں وہ بالکل مختلف قسم کا جسم حاصل کر سکتا ہے۔ روحانی
 جسم جس کو کبھی نہیں مرنا یا بدلنا ہوتا ہے۔
 مادی دنیا میں مادی قدرت ہمیں اپنی تسکین نفس کی

کے تسکین نفس کے رجحان کے مطابق مختلف اقسام کے اجسام کی تخلیق کر کے حیرت انگیز کاری گری کا مظاہرہ کرتی ہے۔ جاندار ہستی جو پاخانہ چکھنا چاہتی ہے، وہی مادی جسم پاتی ہے جو پاخانہ کھانے کے قابل ہوتا ہے۔ جیسے کہ سور کا۔ اسی طرح، وہ جو گوشت کھانا چاہتا ہے، شہر کا جسم پاتا ہے، جس سے وہ دوسرے جانوروں کے خون کا مزہ لے کر اور اُن کا گوشت کھا کر جی سکے۔ کیونکہ اُس کے دانتوں کی شکل مختلف ہے، انسانی ہستی پاخانہ یا گوشت کھانے کے لئے نہیں ہے، نہ ہی اُس کی سب سے قدیمی حالت میں بھی، پاخانہ چکھنے کی کوئی تمنا ہے۔ انسانی دانت اس طرح بنائے گئے ہیں کہ وہ پھل اور سبزیاں چبا سکیں اور کاٹ سکیں، اور دو نوکیلے دانت بھی اس لئے دیئے گئے ہیں تاکہ وہ گوشت کھا سکیں۔ جانوروں اور انسانوں کے مادی اجسام جاندار ہستی کے لئے غیر ہیں۔ وہ جاندار ہستی کی تسکین نفس کی تمنا کے مطابق بدلتے ہیں۔ ارتقائی چکر میں جاندار ہستی ایک کے بعد دوسرا جسم بدلتی ہے۔ جب دنیا پانی سے بھری پڑی تھی تو جاندار ہستی نے آبی صورت اختیار کر لی تھی۔ تب وہ نباتی زندگی سے گذر کر کیڑے مکوڑے کی زندگی میں آئی، کیڑے مکوڑے کی زندگی سے پرندے کی زندگی میں آئی، پرندے کی زندگی سے حیوان کی زندگی میں اور حیوانی زندگی سے انسانی شکل میں۔ سب سے

سجگوان کے ماورائی جسم سے جو برہم جیوتی پھوٹ رہی ہے، روحانی چنگاریوں سے بھری ہوئی ہے جو کہ وجود کے پورے احساس کے ساتھ انفرادی ہستیاں ہیں۔ بعض اوقات یہ جاندار ہستیاں حواس کا لطف اٹھانا چاہتی ہیں اور اس لیے اُن کو حواس کے زیر اثر جھوٹے مالک بننے کے لیے دنیا میں بھیج دیا جاتا ہے۔ جاندار ہستی کی مالک بننے کی تمنا مادی بیماری ہے، کیونکہ نفسانی خوشی سے مسحور وہ مختلف اجسام میں جنم لیتی ہے جو کہ مادی دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں۔ برہم جیوتی کے ساتھ ایک ہو جانا، سلجھے ہوئے علم کا ثبوت نہیں ہے۔ صرف اپنے آپ کو پوری طرح خدا کے حوالے کرنے سے اور روحانی خدمت کے احساس کی ترقی سے ہم بلند تر بن سکیں گے۔

اس منتر میں جاندار ہستی اپنا مادی جسم اور مادی ہوا کو چھوڑنے کے بعد خدا کی روحانی بادشاہت میں داخل ہونے کے لیے دعا مانگتی ہے۔ عقیدت مند اپنے مادی جسم کے راکھ ہونے سے پہلے خدا سے دعا مانگتا ہے کہ وہ اُس کے اعمال اور قربانیوں کو جو کہ اُس نے کی ہیں یاد کرے۔ یہ دعا اپنے ماضی کے اعمال اور انجام کار منزل کے لیے پورے شعور کے ساتھ مرنے کے وقت کی جاتی ہے۔ وہ جو پوری طرح مادی قدرت کے محکم میں ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی کے دوران میں کئے

مختلف تمناؤں کی وجہ سے اپنا جسم بدلنے پہ مجبور کرتی ہے۔ یہ تمناؤں
مختلف انواعِ زندگی میں جراثیم سے لے کر کامل ترین مادی جسموں
تک — جیسے برہما اور دیوتاؤں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ ان
تمام جاندار مہیتوں کے اجسام مختلف شکلوں میں مادہ کے بنے ہوئے
ہیں۔ عقلمند آدمی ایکتا کو مختلف قسم کے اجسام میں نہیں دیکھتا ہے
بلکہ روحانی شناخت میں دیکھتا ہے۔ روحانی چنگاری جو کہ عظیم الشان
خدا کا حصہ ہے، چاہے وہ سور کے جسم میں ہے یا دیوتا کے جسم میں،
ایک جیسی ہے۔ جاندار مہیتی اپنے نیک اور بد اعمال کے مطابق
مختلف جسم بدلتی ہے۔ انسانی جسم نہایت مکمل ہے اور پورا شعور
رکھتا ہے۔ ویدک الہامی کتابوں کے مطابق، پوری طرح
کامل انسان بہت، بہت سی سلجھے ہوئے علم کی زندگیوں کے بعد
اپنا آپ خدا کو سونپ دیتا ہے۔ علم کی تربیت تکمیل تک تبھی
پہنچتی ہے جب جاننے والا اس ممکنے تک پہنچ جاتا ہے، جہاں پر
وہ اپنا آپ عظیم الشان بھگوان، واسودیو کے حوالے کر دیتا ہے۔
اگر روحانی شناخت کا علم پالینے کے بعد بھی کوئی یہ نہیں جان
پاتا ہے کہ جاندار مہیتیاں تمام تر کے ابدی حصے بخرے ہیں اور
کبھی تمام تر نہیں بن سکتے، تو اسے پھر مادی ماحول کے اندر
دوبارہ نیچے گرنا پڑتا ہے۔ بیشک اسے ضرور نیچے گرنا پڑتا ہے
اگر وہ برہم حیوانی کے ساتھ بھی ایک ہو گیا ہے۔

کارِ ریاض کر کے خُدا ئے برتر کے پیار سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ اگر عقیدت مند اپنی خُدا ئی خدمت کو موت کے وقت نہیں بھی یاد کرتا ہے تو بھی خُدا اُسے نہیں بھولتا ہے۔ یہ دُعا عقیدت مند کی فُربانیاں خُدا کو یاد دلانے کے لیے کی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی ایسی یادداشت نہ بھی ہو، تو پھر بھی خُدا اپنے سچے عقیدت مندوں کی عقیدت مندی کو نہیں بھولتا ہے۔

بھگوان صاف طور پر اپنے بھگتوں کے ساتھ اپنے گہرے رشتے کو بھگو دیکھنا میں بیان کرتے ہیں: وہ اگر کوئی بہت زیادہ نفرت انگیز کام بھی کرتا ہے، اور اگر وہ بھگتی میں مصروف ہے تو وہ ولی سمجھا جائے گا، کیونکہ وہ ٹھیک جگہ پر قدم جمائے ہوئے ہے۔ وہ فوراً نیک بن جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے سکون پاتا ہے۔ اوگنتی کے بیٹے، بے خوفی سے اعلان کر دو کہ میرا بھگت کبھی تباہ نہیں ہوتا ہے۔ اوپر سٹھا کے بیٹے، جو مجھ میں پناہ لیتے ہیں، چاہے وہ حق پر پیدائش کے ہوں — عورتیں، 'ویشیا' (سوداگر) اور 'شودر' (کارِیگر) — عظیم منزل کو پا سکتے ہیں۔ براہمن، نیک آدمی، بھگت اور ولی بادشاہ جو اس عارضی دُکھ بھری دُنیا میں میری مُحبّت بھری خدمت میں مصروف ہیں وہ پھر کس قدر بلند تر ہیں۔ ہمیشہ مجھے یاد کرنے میں اپنا من مصروف رکھو، اظہارِ اطاعت کے لیے جھکو

ہوئے وحیاً نہ اعمال کو یاد کرتا ہے، اور انجام کار موت کے بعد
دوسرا مادی جسم اپنا لیتا ہے۔ بھگود گیتا اس سچائی کی تصدیق کرتی
ہے :

यं यं वापिस्मरन्भाव त्यजत्यन्ते कलेवरम् ।
तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावमावितः ॥

يَمْ يَمْ وَ اَبْ شَمَرَنْ بَهَا وَ مَ
تَيْجَشَيْتْ اَنْتَ كَلِيَوْمَ مَ
تَمَّ تَمَّ اَيُوَيْتْ كَوُنْتَيْبِ
سَدَا تَدَّ بَهَا وَ بَهَا وَ تَدَّ

”اپنا جسم چھوڑنے کے وقت جس حالت کو بھی کوئی یاد کرے
گا، وہ یقیناً اُسی حالت کو اپنائے گا۔“ (بگ گ ۶-۸) اس
طرح مَن مرتے ہوئے جانور کے رُجانات کو بھی اگلی زندگی میں
اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔

عام جانوروں سے مختلف جن کا مَن سلجھا ہوا نہیں ہے، انسان
اپنی گذرتی ہوئی زندگی کے اعمال کو رات کے خوابوں کی طرح
یاد کر سکتا ہے، اس لیے اُس کا مَن مادی خواہشات سے بھرا پڑا
ہوتا ہے، انجام کار وہ رُوحانی بادشاہت میں رُوحانی جسم کے
ساتھ داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ تاہم عقیدت مند خدا کی عقیدت مندری

ہیں ہو سکتی، کیونکہ خدا کی برکت سے ایسی خامیاں جلد ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے صرف عقیدت مندی کا راستہ ہی صحیح راستہ ہے۔ اگر کوئی صحیح راستے پر ہے، تو کبھی کبھی دنیاوی ہوس کا اٹھنا بھی کسی کے عرفانِ خودی کی ترقی کو نہیں روک سکتا ہے۔“

عقیدت مندی کی سہولیات لاشخصیت والوں کو نہیں دی جاتی ہیں، کیونکہ وہ بھگوان کے برہم جیوتی کے پہلو سے وابستہ ہیں۔ جیسے کہ پہلے منتر میں سچاؤ دیا گیا ہے، وہ برہم جیوتی میں سے پرے نہیں جا سکتے کیونکہ وہ شخصیتِ خدا کے برتر پر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ ان کا شغل زیادہ تر مفہومیات سے، الفاظ کی شعبہ گری سے اور دماغی تخلیقات سے تعلق رکھتا ہے۔ انجام کار لاشخصیت والے بے صلہ محنت کا پیچھا کرتے ہیں، جیسی کہ بھگود گیتا کے بارہویں باب میں تقدیر

کی گئی ہے (بگ ۵-۱۲) اس منتر میں جتنی بھی سہولیات تجویز کی گئی ہیں مطلق سچ کے ذاتی پہلو سے لگاتار تعلق رکھنے سے آسانی سے پائی جا سکتی ہیں۔ بھگوان کی بھگتی نو (۹) ضروری ماورائی مشاغل پر جو کہ بھگت سرانجام دیتا ہے، مشتمل ہے: (۱) بھگوان کے متعلق سننا (۲) بھگوان کی شنا کرنا (۳) بھگوان کو یاد کرنا (۴)

اور میری عبادت کرو۔ مکمل طور پر مجھ میں مدغم ہو کر، تم یقیناً
 میرے پاس آؤ گے۔“ (بگ ۳۴ سے ۳۵-۹)
 شریلا بھگتی و نو دھٹا کر ان شلوکوں کی تشریح اس طرح
 کرتے ہیں۔ ”ہمیں اُس عقیدت مند کو قبول کر لینا چاہیے
 جو اولیاء کے صحیح راستے پر گامزن ہو، چاہے ایسا عقیدت مند
 بُرے اخلاق کا بھی دکھائی دے۔ ہمیں ’بُرے اخلاق‘ کے
 الفاظ کا صحیح مفہوم سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ متعین رُوح
 کو دو مقاصد کے لئے عمل کرنا ہے۔ جسم کو برقرار رکھنے کے
 لئے اور پھر عرفانِ خودی کے لئے۔ سماجی رُتبہ، دماغی ترقی،
 صفائی، دُرستی، غذائیت اور جینے کے لئے کوشش، سب جسم کو
 برقرار رکھنے کے لئے ہیں۔ کسی کے اعمال کے عرفانِ خودی کا پہلو
 اُس کے عقیدت مند ہونے کی حیثیت سے عمل میں آتا ہے،
 اور وہ اُسی تعلق میں بھی عمل کرتا ہے۔ یہ دو مختلف مقاصد ایک
 دوسرے کی برابری کرتے ہیں، کیونکہ متعین رُوح اپنے جسم کو برقرار
 رکھنے کے کام کو نہیں چھوڑ سکتی۔ تاہم جیسے جیسے عقیدت مندی
 بڑھتی ہے، ویسے ہی جسم کو برقرار رکھنے کی سرگرمیاں کم ہوتی
 چلی جاتی ہیں۔ جب تک عقیدت مندی کا تناسب صحیح نقطے تک
 نہیں پہنچتا ہے، تو کبھی کبھی دُنیاوی ہوس کی نمائش کا خطرہ
 رہتا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایسی دُنیاوی ہوس دیرپا

مہاراج بلی نے 'جو کچھ اُس کے پاس تھا' سوئپ دینے سے مَن پسند نتیجہ حاصل کیا۔

در اصل اس منتر کی تشریح اور تقریباً ویدک حمد کے تمام منتروں کا خلاصہ ویدانت سوتروں میں کیا گیا ہے اور اُن کی مناسب تشریح شرمید بھاگوتم میں کی گئی ہے۔ شرمید بھاگوتم ویدک دانشوری کے درخت کا پکا ہوا پھل ہے۔ شرمید بھاگوتم میں اس خاص منتر کی تشریح، مہاراج پرکیشٹ اور شکھدیو گو سوامی کی ملاقات کے شروع میں، ان کے درمیان سوالوں اور جوابوں میں کی گئی ہے۔ بھگوان کی سائنس کو سننا اور اپنا بھگتی جیون کا بنیادی اصول ہے۔ مہاراج پرکیشٹ نے مکمل بھاگوتم کو سننا تھا اور شکھدیو گو سوامی نے الاپنا تھا۔ مہاراج پرکیشٹ نے شکھدیو سے دریافت کیا تھا کیونکہ شکھدیو اپنے وقت کا کسی بھی بڑے یوگی یا ماؤرا پرست سے بڑا روحانی استاد تھا۔ مہاراج پرکیشٹ کا بڑا سوال یہ تھا: "ہر آدمی کا کیا فرض ہے، خاص کر موت کے وقت؟" شکھدیو گو سوامی نے جواب دیا:

तस्माद्भारत सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरिः ।

श्रोतव्यः कीर्तितत्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छ्रुताभयम् ॥

تَسْمَا دُ بھَا سَت سُرَوَاتْمَا
بھگَوَان ایشوَسَ وَ حَرِہ

بھگوان کے کنول چروں کی خدمت کرنا، (۵) خدا کی عبادت کرنا، (۶) خدا سے دعائیں مانگنا، (۷) خدا کی خدمت کرنا، (۸) خدا سے دوستی ربط رکھنا، (۹) اور ہر شے خدا کو سونپ دینا۔ بھگتی کے یہ نو اصول اکٹھے سرانجام دینا یا ایک ایک کر کے — بھگت کو بھگوان کے ساتھ لگاتار رابطہ رکھنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ اس طرح سے زندگی کے اختتام پر بھگت کے لیے بھگوان کو یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ان نو اصولوں میں سے صرف ایک کو اپنا لینے سے مندرجہ ذیل مشورہ بھگوان کے بھگتوں کے لیے بلند ترین تکمیل تک پہنچنا ممکن ہو گیا تھا: (۱) مہاراج پر یکشیت، شریمد بھاگوتم کی عالی شخصیت نے سُننے سے من پسند نتیجہ پایا تھا۔ (۲) بھگوان کی ستائش کرنے سے، شکھدیو گو سوامی، شریمد بھاگوتم بولنے والے نے، اپنی تکمیل حاصل کر لی تھی۔ (۳) دعا کرنے سے، اکرورنے من پسند نتیجہ پایا تھا۔ (۴) یاد کرنے سے پرہلاد مہاراج نے من پسند نتیجہ حاصل کیا۔ (۵) عبادت کرنے سے پرہتو مہاراج نے تکمیل پائی۔ (۶) بھگوان کے کنول چروں کی خدمت کرنے سے، خوشنہی کی دیوی لکشمی نے تکمیل پائی۔ (۷) بھگوان کی ذاتی خدمت سے ہنومان نے من پسند نتیجہ حاصل کیا۔ (۸) بھگوان کے ساتھ دوستی کے ناطے سے ارجن نے من پسند نتیجہ پایا۔ (۹)

دنیا وہی سیاست داؤں اور سماج کے نام بہاد بڑے آدمیوں کی سرگرمیوں کو سُٹنے اور بولنے میں مزا نہیں لینا چاہیئے — سرگرمیاں جو بالکل بکواس ہیں — بلکہ آپنی زندگی کو اس طریقے سے ڈھالنا چاہیئے کہ ہم بغیر سیکنڈ ضائع کیئے ہوئے آپنے آپ کو خدائی سرگرمیوں میں مصروف رکھ سکیں۔ شرمی ایشو پیشد ہمیں خدائی سرگرمیوں کی طرف لے جانے میں ہدایت کرنا ہے۔

اگر کوئی عقیدت مندی کی مشق کا عادی نہ ہو، وہ موت کے وقت جب جسم ناکارہ ہوتا ہے، کیا یاد رکھے گا، اور تمام طاقتوں خدا سے کیسے دعا مانگ سکے گا کہ اُس کی قربانیوں کو یاد رکھا جائے؟ قربانیوں کا مطلب ہے نفسانی خواہشات سے دور رہنا۔ آپنی زندگی میں جو اس کو خدا کی خدمت میں لگانے سے ہمیں یہ فن سیکھنا ہوگا۔ ایسی مشق کے نتائج کا ہم موت کے وقت فائدہ اُٹھا سکتے ہیں۔

شُرُو تَوِيَه كِي رَتَوِيَش چَ

سَمَر تَوِيَش چِيكُ هَتَا بَهِيَم

”ہر ایک کو جو تمام پریشانیوں سے نجات چاہتا ہے
شخصیتِ خدائے برتر کے متعلق سُننا چاہیے، اُس کی حمد کرنی
چاہیے اور اُسے یاد رکھنا چاہیے، جو کہ ہر شے کا عظیم اُشانِ ناظم
ہے، تمام مہینوں کو دور کرنے والا ہے اور تمام جاندار ہستیوں
کی عظیم رُوح ہے۔“ (بھاگ ۵-۱-۲)

نام نہاد انسانی سماج عام طور پر رات کو سونے یا جسنی خواہش
کو پورا کرنے میں مصروف رہتا ہے اور دن کے وقت زیادہ سے
زیادہ روپیہ کمانے میں یا پھر خاندان کی برقراری کے لیے خرید و
فروخت کرتے ہیں۔ لوگوں کے پاس، شخصیتِ خدائے برتر کے متعلق
بات کرنے میں یا اُس کی تحقیقات کرنے میں بہت تھوڑا وقت
ہے۔ اُنہوں نے خدا کے وجود کو کئی طریقوں سے مٹا دیا ہے،
سب سے پہلے اُسے لاشعری قرار دیکر مطلب یہ ہے، بغیر اسی ادراک
(sense perception) کے۔ تاہم ویدک ادب

میں — چاہے اپنیشد ہوں، ویدانتا سوتر ہوں، بھگود گیتا ہو
یا شرمید بھاگو تم ہوں — یہ اعلان کیا گیا ہے کہ بھگوانِ ذی
حس ہیں اور تمام جاندار ہستیوں سے برتر ہیں۔ اُنکی شاندار
سرگرمیاں اُن کے ساتھ مشابہت رکھتی ہیں۔ ہمیں اس لیے

سب سے زیادہ؛ تھے۔ آپ کو، نَمَہ اَکِثَم۔
اطاعت کے الفاظ؛ وِدْہِیْمَہ۔ میں کرتا ہوں
ترجمہ

او میرے خدا، طاقت ور جیسے آگ، قادر مطلق تو ہی، میں
آپ کو تمام آداب پیش کرتا ہوں اور میں آپ کے پاؤں پر
زمین کے اوپر گزرتا ہوں۔ او میرے بھگوان، برائے کرم مجھے اپنے
نیک پہنچنے کا صحیح راستہ دکھائیے، اور چونکہ آپ سب کچھ جانتے
ہیں جو میں نے ماضی میں کیا ہے، برائے کرم مجھے ماضی کے گناہوں
سے ردِ عمل سے نجات دلاؤ تاکہ میری ترقی کے راستے میں کوئی
مکاوٹ نہ رہے۔

مفہوم

شکست مان لینے سے اور خدا کے ناروا رحم کی دُعا مانگنے سے
عقیدت مند مکمل عرفانِ خودی کے راستے پر ترقی کر سکتا ہے۔
بھگوان کو مابندِ آگ، مخاطب کیا گیا ہے کیونکہ وہ ہارمانی ہوتی،
روح کے گناہوں سمیت کسی بھی شے کو جلا کر راکھ کر سکتا ہے جیسا
کہ پہلے منتروں میں بیان کیا گیا ہے، مطلق کا اصلی بابا لا خربہلو
اُس کی شخصیتِ خدا کے برتر کی صورت ہے۔ اُس کا لا شخصی برہم
جیوتی پہلو اُس کے چہرے کے اوپر چکا چوند کر دینے والا پردہ
ہے بارور سرگر مہاں، یا عرفانِ خودی کی کٹوم۔ کانڈ راہ

اٹھارہواں منتر

अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् ।
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमउक्ति विधेम ॥१८॥

اَگْنِ نِب سِپْتَهَا سَا لَیْ اَسْمَانْ
وَشَوَانِ دِیَوِ قِیَّانِ وِیْ وَاَنْ
یُیوْذْ هَبِ اَسْمَتْ جَحْرَا نْمْ اَیْنو
بُهَوِیْضْ نْهَامْ تَیْ نْمْ اَکْتِمْ وِیْ هِیْمْ

اَگْنِ۔ او میرے بھگوان، آگ کی طرح طاقتور؛ نِب۔
برائے کرم راستہ دکھاؤ؛ سِپْتَهَا۔ ٹھیک راستے سے؛
سَا لَیْ۔ تمہارے پاس پہنچنے کے لیے؛ اَسْمَانْ۔ ہم؛
وَشَوَانِ۔ سب؛ دِیَوِ۔ او میرے خدا؛ وِیَّانِ۔
اعمال؛ وِیْ وَاَنْ۔ جاننے والا؛ یُیوْذْ۔ برائے کرم
ہٹائیے؛ اَسْمَتْ۔ ہم سے؛ جَحْرَا نْمْ۔ راہ میں
تمام رکاوٹیں؛ اَیْنِ۔ تمام بُری عادات؛ بُهَوِیْضْ نْهَامْ۔

عرفانِ خودی کی راہ سے گریز کرتا ہے اور اس طرح انسان کے ناطے سے اُس کی زندگی کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔

بھگو دگیتا (بگ ۲، ۴۱-۶) میں ہمیں بھگوان یقین دلاتے ہیں کہ یوگ بھروسہ سے، یا عرفانِ خودی کی راہ سے گری ہوئی رُوحوں کو اپنے آپ کو سدھارنے کا موقع دیا جاتا ہے، نیک لہجوں یا اہم سوداگروں کے گھروں میں پیدائش لینے سے۔ ایسی پیدائش کو عرفانِ خودی کے بڑے موقعے ملتے ہیں۔ اگر دھوکے سے ایسے

موقعے کھو دیے جاتے ہیں تو وہ انسانی زندگی کے اچھے موقعہ کو جو کہ تمام طاقتور بھگوان نے اُنہیں دیا ہے کھودیتے ہیں۔ باضابطہ اصول ایسے ہیں کہ اس کو جو اُن پر عمل کرتا ہے بار آور

مشارغل کے مہنر سے ترقی دیکر مادی علم کے مہنر پہنچ دیا جاتا ہے، بہت بہت پیدائشوں کے بعد، اور مادی علم کے مہنر کو حاصل کرنے کے بعد، جب وہ اپنا آپ بھگوان کو سونپ دیتا ہے، وہ کامل بن جاتا ہے۔ یہ عام طریقہ ہے۔ لیکن جو شروع میں ہی

اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے، جیسے کہ اس منتر میں سفارش کی گئی ہے، محض بھگتی کا رویہ اپنانے سے تمام مرحلوں پر سبقت لے جاتا ہے۔ جیسا بھگو دگیتا میں بیان کیا گیا ہے (بگ ۶-۱۸)

بھگوان ایک دم سونپی ہوئی رُوح کو اپنی نگہانی میں لے لیتے ہیں اور اُس کے گناہوں کے ردِ عمل سے اُسے نجات دیتے ہیں۔

اس کوشش میں سب سے بچلا مرحلہ ہے۔ جوہنی ایسی سرگرمیاں ویدوں کے باضابطہ اصولوں سے ذرا سی بھی ہٹتی ہیں، تو وہ وکرم یا افعال جو کردار کے حق میں نہیں ہیں، میں پلٹ جاتی ہیں۔ ایسے وکرم فریب خوردہ جاندار ہستی سے محض تسکینِ نفس کے لیے سرانجام دیئے جاتے ہیں، اور اس طرح ایسی سرگرمیاں عرفانِ خودی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔

عرفانِ خودی زندگی کی انسانی صورت میں ممکن ہے، لیکن دوسری صورتوں میں نہیں۔ زندگی کی ... ۸۰۰۰ انواع یا صورتیں ہیں، جن میں سے صرف انسانی صورت، براہمن تہذیب سے مستند ماورائی علم حاصل کرنے کا موقع پیش کرتی ہے۔ سچائی، نفس پر قابو پانا، برداشت، سادگی، پورا علم اور بھگوان میں پورا یقین، براہمن تہذیب میں شامل ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی محض اپنی اونچی پیدائش پر ناز کرے۔ براہمن کا بیٹا ہونا، براہمن بننے کا ایک موقع ہے، جیسے کہ بحیثیت بڑے آدمی کے بیٹے کے، اُس کو موقع ملتا ہے کہ وہ بھی بڑا آدمی بنے۔ تاہم اب پیدائشی حق سب کچھ نہیں ہے، کیونکہ اُس کو اب بھی اپنے لیے براہمن کی قابلیت حاصل کرنی ہے۔ جوہنی کوئی بہ حیثیت براہمن کے بیٹے کے اپنی پیدائش پر ناز کرتا ہے، اور اصلی براہمن بننے کی قابلیت حاصل کرنے کی کوتاہی کرتا ہے تو وہ ایک دم ذلیل بن جاتا ہے، اور

کبھی غلط کام نہیں کرتا۔ شریر بد بھاگو تم میں یہ کہا گیا ہے :-

स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य त्यक्तान्यभावस्य हरिः परेशः ।

विकर्म यच्चोत्पतितं कथंचिद्धनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः ॥

سَوَ - پَا دَ - مُو لَمْ بُهَجَتْہُ پُرِیْسَیْ

تِیْکَتَانِیْ - بُہَا وَ شَبِ حَرَّہُ پَرِیْشَہُ

وِکْرَمَ یِیْچُ چَو شِیْتَمَ کَتھَمَ چِدْ

دُھَنُو تِ سَرُو مُجِدِ سَنُو ضِلَّہُ

”بھگوان اپنے بھگت پر اتنا مہربان ہوتا ہے کہ اگر بعض اوقات

بھگت وِکْرَمَ — وہ فعل جو ویدک ہدایات کے خلاف ہیں۔

کے پھندے میں گر بھی جاتا ہے تو بھگوان ایک دم اُس کے دل

میں غلطیوں کی تصحیح کر دیتا ہے۔ یہ اس لیے ہے، کیونکہ بھگت

بھگوان کو بہت پیارے ہوتے ہیں۔“ (بھاگ ۴۲ - ۵ - ۱۱) اُس

اس منتر میں بھگت بھگوان سے دُعا کرتا ہے کہ بھگوان اُس کے

دل سے اُس کی تصحیح کرے۔ انسان غلطی کا پتلا ہے۔ متین رُوح

بہت دفعہ غلطیاں کرنے پر راغب ہو جاتی ہے، ایسے آنجانے

گناہوں کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھگوان

کے کنول چرنوں میں سونپ دے، تاکہ وہ رہنمائی کر سکے۔ جن

رُوحوں نے پوری طرح اپنا آپ سونپ دیا ہے، بھگوان اُن کی

کَرم کا فُلّ کی سرگرمیوں میں بہت سے گناہوں کے ردِ عمل
 مَلوث ہیں اور عجبات۔ کائنات، فلسفیانہ ترقی کے راستے پر
 ایسی گناہ بھری سرگرمیوں کی تعداد کم ہے۔ تاہم، بھگوان کی عقیدت
 مندی میں، بھگتی کے راستے میں گناہوں کے ردِ عمل کا عملاً کوئی موقعہ
 نہیں ہے۔ وہ جو بھگوان کا بھگت ہے، خود بھگوان کی تمام اچھی
 خاصیتیں پاتا ہے، براہمن کی خاصیتوں کا کہنا ہی کیا۔ بھگت خود بخود
 تجربہ کار براہمن، جس کو قربانیاں دینے کا اختیار ہے، کی قابلیتیں
 پالیتا ہے، اگر اُس نے براہمن کے گھر میں پیدائش نہ بھی لی ہو تو۔
 بھگوان آپ قادرِ مطلق ہے۔ وہ براہمن خاندان میں پیدا ہوئے
 انسان کو، ایسا حقیر جیسا کہ کمتر پیدائشی کہتے کھانے والا ہو بنا سکتا
 ہے اور پیدائشی کہتے کھانوالے کو بھی محض اُس کی بھگتی کی طاقت پر اُسے
 اہل براہمن سے برتر بنا سکتا ہے۔

چونکہ قادرِ مطلق خدا ہر ایک کے دل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ
 اپنے سنجیدہ عقیدت مندوں کو ہدایات دے سکتا ہے جس سے
 وہ صحیح راستہ اپنا سکتے ہیں۔ ایسی ہدایات خاص کر عقیدت مند
 کو پیش کی جاتی ہیں، چاہے وہ کچھ اور بھی خواہش رکھتا ہو۔
 جہاں تک دوسروں کا تعلق ہے، خدا فعل کرنے والے کو
 صرف اُس کی اپنی ذمہ داری پر فعل کرنے کی منظوری دیتا ہے۔
 عقیدت مند کو تاہم خدا اس طریقے سے ہدایت دیتا ہے کہ وہ

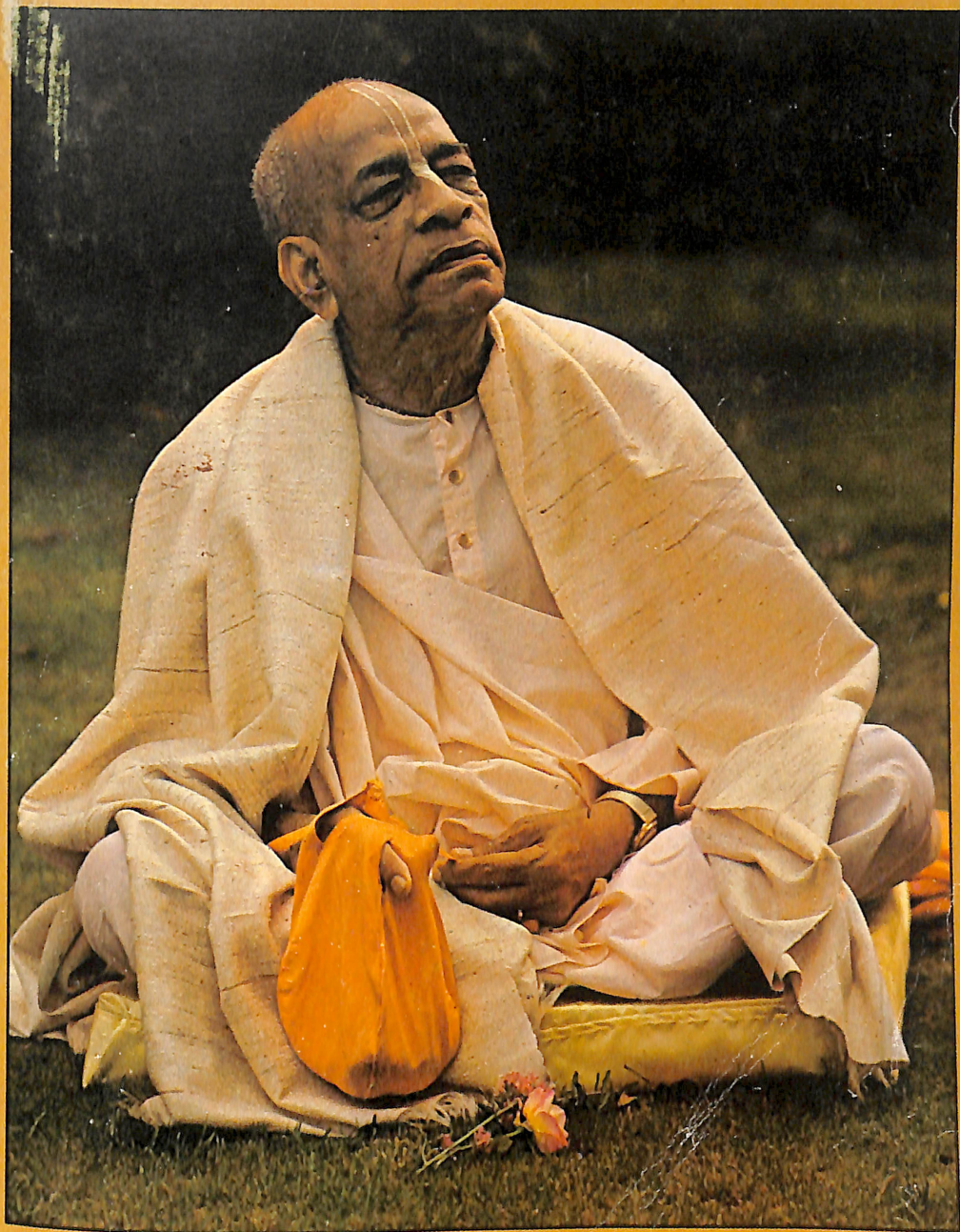
بھگوان کی سنا لسن کو سُننا اور الاپنا خود میں خُدا ترسی
 کے افعال ہیں۔ بھگوان ہر ایک کو چاہتا ہے کہ وہ سُنے اور الاپے
 کیونکہ وہ تمام جاندار ہستیوں کی اچھائی چاہنے والا ہے۔ بھگوان کی
 سنا لسن کو سُننے اور الاپنے سے انسان تمام ناگواریوں سے
 پاک ہو جاتا ہے اور بھگوان میں اُس کی بھگتی قدم جمائی ہے۔ اس
 مرحلے پر بھگت براہمن کی خوبیوں کو حاصل کرتا ہے اور نتائج کار
 حقیقت قدرت کے انداز (ہوس اور جہالت) کے ردِ عمل پوری طرح
 غائب ہو جاتے ہیں۔ اپنی بھگتی کی وجہ سے بھگت پوری طرح روشن غیا
 ہو جاتا ہے، اور اس طرح وہ بھگوان کے راستے کو اور اُسے پانے
 کے طریقے کو جان جاتا ہے۔ جوں ہی تمام شبہات غائب ہو جاتے
 ہیں، وہ سچا بھگت بن جاتا ہے۔

اس طرح کے شرعی ایشو پنشد کے بھگتویدانت مفہوم
 ختم ہوتے ہیں، علم جو انسان کو عظیم انسان شخصیت خدائے برتر،
 شرعی کرشن کے نزدیک لاتا ہے۔

ذمہ داری لیتا ہے۔ اس طرح محض اپنا آپ بھگوان کے حوالے
 کرنے سے اور اُس کی ہدایات کے مطابق عمل کرنے سے تمام
 الجھنیں حل ہو جاتی ہیں۔ ایسی ہدایات سنجیدہ بھگت کو دو طریقوں
 سے دی جاتی ہیں، ایک تو اولیاء، الہامی کتابوں اور روحانی
 استاد کے ذریعہ سے، اور دوسرے خود بھگوان کے ذریعہ سے، جو
 ہر ایک کے دل کے اندر رہتا ہے۔ اس طرح بھگت کی ہر طرف
 سے حفاظت کی جاتی ہے۔

ویدک علم ماورائی ہے اور دنیوی تعلیمی طریقوں سے نہیں
 سمجھا جاسکتا۔ انسان ویدک منتروں کو صرف بھگوان کے اور روحانی
 استاد کے کرم سے سمجھ سکتا ہے۔ اگر کوئی اصلی روحانی استاد
 کی پناہ میں آتا ہے، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اُس نے بھگوان کے
 کرم کو پالیا ہے۔ بھگوان بھگت کے لئے روحانی استاد بن کر
 ظاہر ہوتا ہے۔ اس طرح روحانی استاد، ویدک فرمان، اور
 بھگوان خود تمام اندر سے پوری طاقت کے ساتھ بھگت کی رہنمائی
 کرتے ہیں۔ اس طرح بھگت کے لئے مادی فریب کی مایا میں
 پھرنے سے گرنے کا کوئی موقع نہیں رہتا۔ بھگت اس طرح تمام
 اطراف سے بہ حفاظت تکمیل کی آخری منزل تک یقیناً پہنچ
 جاتا ہے۔ پورے سلسلہ کا اشارہ اس منتر میں دے دیا گیا ہے
 اور شری مہا گوتم اس کی آگے تشریح کرتا ہے (بھاگ ۱۶-۲-۱)

رحمت الہی اے۔ سی۔ بھکتو دیانت سوامی پر بھپاد